

నవ్య సాహిత్య మాల

సంపాదకులు :

విద్యాక విశ్వం.

టి. నాగిరెడ్డి.

స విూ క్ష
●

విద్యుత్ విశ్వం

ఈ రచయితవే :

విరికన్నె

ఫాసిజం

.తెనికా

ఏమిచెయ్యడం?

పాపం

వలపుసోన

నూ చివరి బర రెడ్డికి

మ న వి

మా 'నవ్యసాహిత్యమాలకు' రెండేండ్లు నిండి మూడోయేడు పడింది, ఇంతవఱకూ సాయంచేసిన వారందరికీ కృతజ్ఞులము. ఇట్లాగే యీమాత్రం సహకారం చూపిన పదికాలాలపాటి గ్రంథమాలను నడపగలమనే విశ్వాసం మాకుంది.

ఇదొక వ్యాససంపుటి. అప్పుడప్పుడూ శ్రీ సాధనలో వ్రాస్తూన్నవానిలో కొన్ని యీరూపం తాల్చినవి. దేనికది ప్రత్యేకంగా కనబడుతున్నా అన్నిటినీ అనుసంధించే ఒక సమీక్ష వీనితో ఉండనుకుంటాను. చదివితే మీకే తెలుస్తుందిలే.

జనవరి 15, 1940.

విశ్వం,

అనంతపురం

వింటూరూ?

విచిత్రంగా ఉంటుం దీవిశ్వం నంగతి.
వివిధరూపాలతో నిలసిల్లుతూన్న దీని తత్వాన్ని
తెలుసుకోవడానికి వేసకువేల తత్వశాస్త్రాలు
వెలువడినవి; వెలువడుతున్నవి. ఇందుకోసమే
మహాత్ములందఱో శ్రమ మనశ్చక్తిని ఆత్మశక్తిని
వెచ్చించి పరిశీలనలను చేస్తున్నారు.

ఏమి టీవ్రవంచం? దీనికి మనజీవితానికి
గల సంబంధం యేమిటి? ఇవో పెద్ద కొశ్చను
మార్కులు. వీనికి ఒకొక్కరికి ఒకవిధమైనరీతిగా
సమాధానాలు దొరుకుతూంటవి ఒకరంతా
ఆనందమయం, ఇందులో ఆనందానుభవమే మనకు
కర్తవ్యం, అంటారు. మరొకరు అంతా దుఃఖ
మయం, ఏమీ యిందులో అనుభవించడానికి తగి
నదిలేదు; ఈ దుఃఖమయ వ్రవంచాన్నీ తద్విష
యాలనూ ఆలోచించక తదతీతవస్తువును భావించ
మంటారు. అదికాదు అసలు నంగతి. వ్రవంచ
మంటే మాయ. తాను అనే పదార్థం తప్ప
మజేదీలేదు అంటాడు మరొకాయన. ఇన్నిటికీ

సామరస్యం కలిగించాలంటాడు మహాత్ముడు.

‘లోకమెట్లా ఉందిరా సిద్ధా’ అంటే ‘ఎవరి లోకం వారిది నాన్నా’ అన్నాడట. హాయిగా అన్ని వనతులూ ఉండి కులాసాగా పన్నీట జలక మాడి వట్టుపుట్టాలతో పరిహారం పరిభ్రమించే పూదోటల్లో పుప్పొడి మెత్తలపై మేనువాల్చే షావుకారికూతురి లోకానికి; పొద్దున్నేలేది నద్ది బువ్వైనాశేక తల్లికి సాయంగా గింజలు దంచి కలో అంబలో తాగి కడి బుజానజేసుకొని చేలో వంచివనడుము యెత్తకుండా పనిచేసే కూలోడి కూతురి లోకానికి, మింటికిమంటికి ఉన్నంత తేడా లేదామట ? అందుకే పరిసర పరిస్థితులే మానసిక భావాలకు కారణమనవచ్చును. ఆయా పరిస్థితులలోనున్న వానిభావన ఆయారీతులలోజరుగుతూంటుంది. ఒకేవ్యక్తభావనలు పరిస్థితుల మార్పుల వల్ల కూడా మారుతూంటవి. అంతూ ఇదంతా ప్రత్యక్షంగానో, పరోక్షంగానో, తమతమ ఆర్థిక పరిస్థితులతోకూడా సంబంధం కలిగిఉన్న దనక తప్పదు. మన తలపులన్నీ యేదో అవ్యక్తమైన భావశాస్త్రపంచములోనుంచీ అలా ఉద్భవిస్తూన్నాయనడంమాత్రము వల్లకాదు. ఈ అభిప్రాయా

అన్నిటికీ వాని ఆర్థికాదులైన భౌతికవాతావరణమే
కారణం.

నానంగతే చూడండి. అన్ని వసతులూ
ఉండి, సావాసగాళ్ళతో సంబరపడుతూ, 'మోహన
మగ్ధతో' పనంజనన పటిష్టయా ప్రకృతి' లో
'ఆనందైక రసమ్ము అంచుపట కే ఆద్దంకియై' లేక
యెంతేనందఁబుగనున్న మా ససము'తో ఆలో
చిస్తూంటే తోచేసమయ్య:

'అరవిరి తేనెసోన కడుపారగగోలి యమంద
మోదసంభరితములైన తుమ్మెదలు పాడు
చునున్నవి ప్రేమనంహితాం, తరభిహి
తమ్ము లిప్ప్రకృతితత్వవిచారణవాక్య పంక్తి
తో, సరసములైనవో ఉపనిషత్తుల వీసిక
భాష్యమేమియో!'

ఇదీ అప్పటి 'బర్నింగు ప్రిజ్జం'

మఱి కొన్నాళ్ళకు, అది మదరాసు. బం
గారు పొగతేనే పట్టణం. మూడునాళ్ళయింది
ముద్దదొటికి. ఆత్మాభిమానం అంతరంగికులకు
కూడా చెప్పనివ్వలేదు. గుక్కమిక్కు మసకండా
ప్రతిపూటా నాల్గుమైళ్ళు నడచి యూసిపర్శిటీ
లైబ్రరీలో కూచొని పుస్తకాలు తిరిగేస్తూండే
వాణ్ణి. నాల్గోరోజు కదలడానికికూడా కొంతప్రయ
త్నము కావలసివచ్చేది. ఎట్లో పోయినాను

లైబ్రరీకి. ఆలా చదువుతూండగానే అక్షరా
 లన్నీ మాయమై ఒకే నల్లగాగితంగా కనబడింది.
 తలయెత్తి ప్రక్కలవరికెక్కి అంతా అంధకారంగా
 కనబడింది. ఇంక చదవడంసాగలేదు. సొక్కతూ,
 సోలుతూ, మెరీనాలోనికి వచ్చినాను. అంతా
 కలకల లాడిపోతూంది అవివారము గనుక. ఆ
 రేడియో ఆలాపిస్తూంది పిచ్చిపిచ్చిగా. కానీ
 యివేవీ నాకు శాంతి నివ్వలేదు. అట్టే ఆ గభీర
 పారావారం దాపున పశ్చిమాకాశాన్ని పరికిస్తూ
 పడిపోయినాను. కనులు మూతలు పడినవి. అప్ర
 యత్నంగా, అవ్యక్తవాణి అంటూంది:

అదియడవి; యర్ధరాత్రి; యెయ్యదియు కానరాదు
 జతలేరు; మనసునరక్తిలేదు;
 శక్తియైతేదు; కాని విశ్రాంతి లేక
 యెచటికో? యెందుకో? యేమొ? యేగుచుంటి.

... ..

అంధకారమ్మలో నేదో అలపరించు
 చున్నవాడవు దేనికై సొగయుదయ్య?
 వెలుతురే లేనిచోట నీవెట్టిపాట
 లెవరు విస్పించుకొండురోయీ?

ఈ అగాధ సముద్రమ్ము నీడనెంచి
 యెందలు హతాశులై నశియించినారో!

యెండటి యభాగ్యజీవుల యెడద లిందు
ముక్కలై పోయి నీళ్ళలో మునిగినవియ్యో!

కాళరాత్రిలో నేలరా గమనచింత?
గమ్యమేరేక యెచటికేగెదవు తండ్రి!
కన్నులేలేని లోకమ్ము కానిపించు
కొనునటోయి నీప్రయాణప్రయాణలెల్ల.

ఇదిమఱొకనాటిచింత. మఱి యిప్పుడో?
..... ఇ వి తీ రే మార్గం యెట్లా?
ఇవెందు కేర్పడినవి? అందుకోసమే ప్రపంచమూ
జీవితమూ అదీ యిదీ అన్నీ విమర్శించడం.

వింటారూ మఱి ?

—

సారస్వతం

పుట్టుపూర్వోత్తరాల పురాణా లెట్లా
ఉన్నా సమాజానికీ, సారస్వతానికీ ఒక అవినా
భావ సందర్భం అంటుకొని వస్తున్నమాట నిజం.

అనేకరకాలైన మానవులతో నిండు
కొన్నది సంఘము. అందులోఉన్న ప్రతిమాన
వుడూ పరినరపరిస్థితులకు అధీనుడై ఉన్నట్లే యీ
మానవుల మనస్తత్వాలు మొత్తముమీద
ఆ సమాజంపై నకూడా వలుకుబడిని సాగిస్తూనే
ఉంటవి. అందుకే సంఘానికి మానవుల మనస్త
త్వమూ, 'మనుషుల మనోభావాలకు సంఘస్థితి
అన్యోన్యం నిదానాలు కావడం.

ఈసమాజ జీవనప్రతిబింబమే సారస్వతం.
సారస్వతం స్వతంత్రమైనది కానిమాట వాస్తవమే.
మానవుడు తొలుతతొలుత అయోమయంగా
అద్భుతంగా ఉన్న యీప్రకృతిని చూచి ఆనంద
పరవశుడై, ఆలపించినా డెన్నోగీతాలు. అజే సార
స్వతానికీ తొలిచూలు. అట్లా బయలుదేరి రాను
రాను సంఘానికే ప్రతిబింబమైనా, తానూ ఆ

నమాజాన్ని కొంతకుకొంత ముందుకు నెట్టుకొని పోవడంలో చేయిజేసుకుంటూ వచ్చింది. అందు వల్లనే సంఘక్రమ వరిణామగతిక సారస్వతం తార్కాణం కాగలిగినది. ప్రాచీన హిందూసారస్వతమే మనచరిత్రకు నిదాన మనకతప్పదు. ఇందులోనే నమాజానికీ సారస్వతానికీ ఉన్న సంబంధం వెల్లడికాగలడు. భారతీయ విజ్ఞాన భానుడు వివిధమయూఖాలనూ విశ్వమంతా విస్తరింపజేసినకాలం పోయింది. పరతంత్రవాతావరణం మనలను పూర్తిగా మార్చివేసింది. అంతా అనుదిన జీవితంకూడా అన్యాయకరణం కావలసివచ్చింది. ఇందులో మనసారస్వతంలో కూడా పూరా మార్పువచ్చింది.

మరీ మనలో కొంత కలవరం కల్గింది. ఈ సామ్రాజ్యతత్వంకొండబడి సలిగిపోతూన్న మనలోనుంచీ ఒకజ్వాల- స్వేచ్ఛాపిపాస- అవతరించింది. అందుతోపాటు సారస్వతచరిత్రలోకూడా కొన్ని కొత్తమొగ్గలు విరిసినవి.

మన ఆంధ్రసారస్వతం కేవలం ఒక శాఖకు సంబంధించే యొక్కవగా పెరిగిపోతూన్నది. ఇప్పుడు నానా విషయాలూ సవ్యభణితిలో కూర్చుకొని నవనవ లాడడానికి ప్రయత్నాలు చేయడం మొదలుపెట్టినది.

ఇప్పుడున్న మనసమాజం ఒకదశనుండి మరొకదశలోనికి పోయే సంద్ధిలో నున్నది. ఇట్లా ఉన్న సమయంలో దీని నీ టర్నింగు పాయింటు నుండి చక్కనితోవకు మఱలించడంలో సారస్వత సేవకులు చేయవలసిన పని యెంతోఉన్నది.

ఫ్రాన్సులోని కవులు వారి విప్లవానికే కారకులైనారు. రష్యాలోని రచయితలు ప్రతిభానిమి రక్తకణాన్ని నిరంకుశప్రభుత్వ విరుద్ధ పరమాణువులతో నింపివేయగల్గినారు. టాల్టాయ్ గోర్కీ వంటివారి రచనలద్వారా అచటివారిలో అంత విప్లవశక్తి కలగడం.

వేదికలమీది ఉపన్యాసాలవల్ల, ధర్మబోధనలవల్ల కలిగేమార్పు తక్కువ. అవి కేవలం కొందరిని మాత్రమే ఆకర్షింపగలవు. అందులో కొంత 'ఎమోషన్' కల్గవచ్చు కాని అవి సరిగా అర్థంకావడంకూడా కష్టమే. 'దరిద్రం మనలను మాడ్చివేస్తూంది. ధ్వంసం చేసివేస్తూంది. చూడండి' అని జాబితాలు మొదలుపెట్టి మన దేశమునుండి ఇతరదేశాలకు ఎగుమతి యవుతున్న వస్తువులను లెక్కాచారప్రకారంగా విచారించి రైతుకొంత ఆదాయం నిఖరంగా తేలుతుందో చెప్పడం ఒకరకం.

ఒకచిన్నకథలో 'రైతు యెట్లా బాధపడు
తున్నాడో, అతని ఆలుపిల్ల! లెట్లా తిండికిలేక చలికి
అల్లాడుతున్నారో, అతణ్ణి సర్కారు నౌకరులు
పన్నుకోసం యెట్లా పరితపింపజేస్తున్నారో, ఆపన్ను
కోశం అప్పుచేయబోతే షావుకారి యెలా పరిభ
విస్తున్నాడో, కడకా అప్పులతో అతని కాడెద్దు
లతోనహా సర్వస్వమూ షావుకారి కెలా చెందు
తున్నదో రచయిత రాసినాడంటే, ఆకథ చదివితే
శుభ్రంగా కండ్లకుకట్టినట్లు మనుసుకు నాటుతుంది.

అదే ఒక నాటకంద్వారా చూపిస్తే, పల్లెల
లోని పాటకజనం చక్కగా అర్థంచేసుకోగలుగు
తారు. అదే చిత్రంద్వారా చూపిస్తే, పిల్లవా
ళ్ళకూడా ఆలోచిస్తూ రేమిటోయిందీ, అని.

కాబట్టే రాజకీయవేత్త లందరూ పూర్వం
నుంచీ యీ సారస్వతాన్ని దేశాభ్యుదయానికి
బాగా ఉపయోగపడేటట్లు చేసుకొనేవారు.

కానీ, రానురానూ మనలో పాలిటిక్స్ అంటే
ఎలెక్షన్లలో యెగురులాడడమే ననేంతవరకూ
వస్తూంది. ప్రతిసారస్వతసేవకుడూ ఒక రాజకీయ
వేత్తకన్నా గొప్పవాడేననీ, యే రాజకీయాలూ
యితని కలంపోటుతోనే యెక్కువ ఉన్నతస్థితికి
రాగలవనీ మఱచిపోతూన్నారు. మానవజీవి
తాన్నీ మనస్సునూ పరోక్షంగానో ప్రత్యక్షం

గానో పరిణమింపజేసే పరమోద్దేశ్యంతో ప్రవ
ర్తించే సారస్వతానికి దోహదమియ్యకపోవడంతో
సారస్వతానికి రాజ్యయాలకూ మధ్య అభివృద్ధి
యేర్పడిపోతున్నది.

ప్రతి నాయకుడూ దీనిని అర్థంచేసుకో
వలెను. సారస్వత సేవనాన్ని కూడా దేశ సేవనం
గానే భావించి రచయితలకూ యిందులో స్థానం
ఉన్నదని గ్రహించవలెను. అందుకు ప్రోత్సాహ
మిచ్చి వారి కలానికి మఱింత తీవ్రత కలిగింప
వలెను.

సారస్వత సేవకులూ 'కళ కళకోసమే' అను
కోక నుగ్గి నుసియ్యిపోతూన్న మానవులలో మఱి
ప్రోత్సాహాన్ని జీవనాన్ని కల్పించి అనుదిన
చర్యలోనూ అదేధోరణి కల్గేటట్లు వారిని మార్చ
డానికి తగిన సాహిత్యాన్ని వెలువరించవలెను.

సమాజాన్ని సర్వవిధాలా సమారాధిం
చాలనే - సమారాధిస్తున్నామనే-- పెద్దమనుష్యు
లందరూ సంపూర్ణంగా వారివలెనే- ఇంకా యెక్కువ
గానే - సమాజాన్ని మరమ్మతు చేయడంలో
సిద్ధహస్తులై స రచయితలయెడ సహకార సద్భా
వాలనుచూపి దేశసౌభాగ్యానికి దారితీయవలెను.

సారస్వతమే లేకపోతే సంఘమే నిలువలేదు.

జాగ్రత !!!

అనుభవము

చర్చ చేయడానికి చేతకానప్పుడూ వప్పులో
కాలువేసి సమర్థిం చుకోవలసివచ్చినప్పుడూ
నీకు 'అనుభవం' లేదు నాయనా! అని సామా
న్యంగా దబాయించేస్తుంటారు పెద్దవాళ్ళ మనుకునే
వాళ్ళు. అన్నిటికీ యిదే పల్లవి. దీని కను
వల్లవిగా, ప్రాక్టికల్ కాదులే మీరు చెప్పేదంతా,
అనడ మొకటి. చరణాలు మామూలే—

ఈ అనుభవమనే మాటకు వీళ్ళు అను
కున్నదే అర్థమయితే సమయానికి తగినట్టు చంక
లెగురవెయ్యడమే కావలసివస్తుండేమో.

అనుభవమనేది అనేక రకాలుగా ఉండ
వచ్చు. చాలానాళ్ళు ఆ విషయంలో పడి కొట్టా
కోవడం మూలాన్నే అనుభవం అబ్బుతుందను
కోరాదు. అనుభవించే దెప్పుడూ మనస్సే గనుక
ఆయా మనశ్శక్తి కొలదే అనుభవ సామర్థ్యం
కూడా ఉంటుంది. కాబట్టే మహాత్ములందఱూ
ప్రతివిషయంలోనూ కావలసినన్ని యేండ్లు పరి
శ్రమ చేయకపోయినా ఆ అని అనేటప్పటికి గా

హించి అందులోని అంతర్మర్మాలన్నీ అవగత
మయ్యేటట్లు యితరులకుకూడా జోధింప గల్గు
తున్నారు.

ప్రతివాడూ తాను మాట్లాడే ప్రతి విష
యంలోనూ యేదో ఒకవిధమైన అనుభవం ఉం
డబట్టే మాట్లాడుతాడు; కానీ అందులో వారివారి
యోగ్యతానుసారం [గ్రహణశక్తిని బట్టి విషయ
నివేదనం ఉంటుంది.

శ్రీ రాజాజీక మంత్రీవదవిలో అనుభవం
లేదు. అంతకన్నా మంచి అనుభవం కలవాళ్ళు
చాలామందే ఉన్నారు. కానీ, ఆయనకు ఆ విష
యంలో ఉన్నంత ప్రజ్ఞ అంతకుముందు అనుభవ
మున్నవారికి లేకపోవచ్చు.

ఒకొక మనిషినిగూర్చి తెలుసుకోవడంలో
కూడా అంతే. ఇద్దరికి వదేండ్లు సావాసమున్నా
వరస్పరం అర్థంచేసుకొనిఉండనివా రెండటో
ఉన్నారు. ఒకటి రెండు మారులు కాఫీవోటలు
పరిచయంతోనే వాని పుట్టుపూర్వోత్తరాలన్నీ
ఆకళింపుకు తెచ్చుకోగల్గినవాడూ ఉన్నారు. ఇం
తకూ ఇరవై యేండ్లు కాపురంచేసి పదహైదుమంది
బిడ్డలను కన్నా, ఒకరి హృదయం ఇంకొకరికి అర్థం
కాని భార్యాభర్తలకు లెక్కలేదు.

పూర్వకాలపు పురాణాలు మొదలుకొని
 యీనాటి శాస్త్రాలవఱకూ కలయజూచినా యేండ్ల
 తరబడి అనుభవమున్నా అజ్ఞానం, ఒక క్షణం
 ఓపికతో పరిశీలించినా సుజ్ఞానం, కలిగినవాళ్ళకు
 లెక్కలేదని నులభంగా తెలుసుకోవచ్చు.

ఇంక 'ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జి' అనే మాటకు
 అర్థ నిర్ణయం చేయడం చాలాకష్టం. ఏ విషయ
 మైనా ప్రాక్టికల్ గా ఆలోచించి పరిశోధించే
 యేసిద్ధాంతమైనా అసలు బయలుదేరి ఉంటుంది.
 అందులో ప్రాక్టికాలిటీ అంటే ప్రత్యక్ష రామా
 యణంలాగాకాదు. కాని, భావనలోనే ఆచరణ
 సాధ్యమా కాదా అనే తీవ్రవిమర్శకు గుటియ్యి
 తేల్చబడిఉంటుందన్నమాట.

అట్లు కాకుండా ప్రతిదీ అనుభవించిన
 తర్వాతనే గానీ, ఆచరణలోపెట్టి చూచిన తర్వా
 తనేగానీ, ఏవిషయమూ చెప్పరాదంటే యింక
 యేశాస్త్రమూ యేకళా యేవిజ్ఞానమూ అభివృద్ధి
 కావడానికే వీల్లేదు. అసలు అంకురించడంకూడా
 కష్టమే.

ఇంక సోషలిజం కమ్యూనిజం వంటి వాటి
 సంగతి కాకపోయినా కడకు కాంగ్రెసు ఉద్యమం
 మాత్రం యెవరు ప్రాక్టికల్ అనుకున్నారుచెప్పండి

మొదలు పెట్టినవారు తప్పితే. అది ఇంప్రొక్రిబ్
కబులూ, ఇంపాజిబులూ, అని సాగదీసినవారే
చాలామంది. కాబట్టి

అనుభవమంటే అది భావనాశక్తితోనూ
మనశ్శక్తితోనూ ఆత్మశక్తితోనూ యెట్లా
అయినా సరే సకారణంగా చర్చింపబడి తేల్చు
కొనబడితే సరి; అందుకు వారివారి తెలివితేటలే
కారణం. కానీ అందులో చాలానాళ్ళుండడం
కాదు.

ఒక కవిసంగతి చూచుకొనండి. అందరికీ
తెలిసిన విషయాల్లే, అందరూ అనుక్షణమూ
అనుభవిస్తున్న విషయాల్లే, తాను మూడోవాడుగా
ఉన్నా అలా భావించుకొని అత్యద్భుతంగా, తానే
కాక అతని ఆగీతం చదివిన వాళ్ళుండటూ, అనలు
వాళ్ళకన్నా, అనూనమైన అనుభవాన్ని పొంద
గలిగేటట్టుగా వ్రాయగలుగుతున్నాడు. వ్రాతి
కవీ తాను రాసే వాని నన్నిటినీ ప్రాక్టికల్ గా
లేక — మనవాళ్ళనేటట్టు — అనుభవించి తర్వాత
రాయడమంటే వీలాతుందా అనేది సందేహమే.

దరిద్రంలోనే పుట్టి, దరిద్రంలోనే పెరిగి
దానిలోనే అనువులను అర్పించేవారికి ఆదరిదాన్ని
గూర్చి తెలియడంలేదు. అది వాళ్ళ కర్మ మను

కుంటున్నారు. ఇంక ధనంలోనేవుట్టి ధనంలోనే పెరిగి అమాంతమైన ఆడంబరంతో అనేక వజ్రాలతో అందుతోనే సమాధినికూడా కట్టించుకొనే ధనవంతులకు ధనాన్నిగూర్చి తెలుసుకోవడం కష్టంగావుంది. అది వాళ్ళ అదృష్ట మనుకుంటున్నారు. అది వాళ్ళ కర్మాగాదు, ఇది వీరి అదృష్టమూకాదు. ఆస్తి స్వత్వంచేసే మెస్మరిజం అని చెప్పేవాళ్ళు, వారిలోనూ ఉండవచ్చు వీరిలోనూ ఉండవచ్చు. అనుభవమంటే ఆనాటిసంగతొకటి జ్ఞాపకం వస్తుంది. నా 'విరికన్నె' ప్రతి నొకదాన్ని ఒక పెద్దమనిషి కిచ్చినాను, - ఆయన మంచినారస్వతాభిమాని; పదికాలాలపాటు రంగ రంగ వైభవంగా రాజ్యమేలినవాడు. - ఏదో కాస్త ఆనందపడనీ అనో, బాగాఉంది నాయనా అని బహుశకరిస్తాడనో యేదో ఒకందుకు. తర్వాత కొన్నాళ్ళకు ఆయన జబు వ్రాసినాడు నాకు. అందులో యేముందంటే 'మీ విరికన్నె నా మిత్రులకు చూపించితిని. వారిది అనుభవరసికత వలె నున్నదనుచున్నారు' అని.

నిర్ఘాంతపోయినాను. నిజమే అందులో కొంతకు కొంత శృంగారం ఉన్నమాట. అది కాక మరీ యితర విషయాలు ఉన్నవి. అయినా

యీ విషయమయ్యే ఆయన! వ్రాసిఉంటాడనుకోక
తప్పలేదు. అందు కేంబగులు వ్రాయను ?

“.....నంతోపించినాను. మింటిక్స్
మంటిక్స్ ఆలోచించినా నాకెక్కడా అట్లాంటి వేవీ
అనుభవించిన జ్ఞాపకం - భావనలోతప్ప - రావడం
లేదు. ఒకవేళ నేనేమైనా పరధ్యానంగా ఉన్నప్పు
డేమైనా అలాంటివి జరిగిపోయి, Indirectగా
నామనస్సుకు ఇన్ఫ్లుయెన్సు చేసినాయో, యేమో
చెప్పలేను. ఒకవేళ మీ మత (తియాసఫీ)
ప్రకారం పూర్వజన్మలోనివాన నేదయినా తగు
లొక్కన్నదో యేమో. ఇంతకూ నాకు తెలిసి
నంతవఱకూ అనుభవించడానికి అవకాశమేమో
‘కల్లలే’ దని వ్రాసివేశాను. ఇట్లా ఉంటుంది
మనవాళ్ళ అనుభవం. ముగ్గురుపట్టు నల్లరిని
పెండ్లిచేసుకొని పైగా కొందటితోఉండే ప్రాక్టికల్
శృంగార పురుషులను నాలుగుముక్కలు రాయ
మనండి యెంత మాత్రం రాయగలుతారో. ఏమీ
లేక ఏ అడవిలోనోవుండి యెన్ని విషయాలు
వ్రాయలేదు మహర్షులు.

కాబట్టి యీ మాటలను అనవసరముగా
అందఱిమీదా ప్రయోగించి యేసిద్ధాంతచర్చా
లేకుండానే దబాయించడం అన్యాయమనీ, కాస్తా

కూస్తూ అనుభవ మున్నంతమాత్రంతోనే తెలివిగల
వాళ్ళెవరయినా చెప్పినమాటలు అనుభవంలేనివనీ
వారు చెప్పేనీతిలూ నియమాల్లా సమాజ విధా
నాలూ రాజకీయ పరిపత్తనలూ అన్నీ “ఇంప్రొక్టి
కబులూ, ఇంప్రజబులూ” అనుకోవడం అనడం
అన్యాయం అక్రమంఅనీ, మనవి.

ఔనటారా! కాదటారా!

ఇంకా—

పిల్లవాడా,

అనుభవం లేదులే

అంటారు కదూ!

—

మంచి — చెడ్డా

నిజమే, మనిషైనవాడల్లా మంచి చెడ్డా తెలుసుకోవడం ముఖ్యమే. ప్రతివానికీ మంచి వాడు కావాలనే యిష్టముంటుంది. తానుచేసే పనులన్నీ మంచివనిపించుకోవాలనే ప్రతిమనిషీ ఆదుర్దా పడతాడు. చెడ్డవాణ్ణి అని యెవడూ కోతలు కోయడు. కాబట్టి మంచిచేయవలెను, చెడ్డను పరిత్యజించవలెను, అనే విషయాలలో యే తర్క వితర్కాలూ లేవు; అభిప్రాయభేదాలూ రావు.

కానీ, మంచిఅంటే యేది? యేదిమంచిపని? యెవరుమంచివారు? అనేవిమర్శలోనికి దిగితే మటుకు కొంత అవస్థలపాలు కాకతప్పదు. ఇక్కడే ఉంది తగాదాలంతా. మంచిచెడ్డల నిర్ణయం అంత నులువైన విషయంకాదు గనుకనే మంచి చెడ్డా తెలిసినవాడు అంటే ఘనతరావడం.

సమాజం దేనిని ఒప్పుకుంటే అదంతా మంచిదే అని ఒక తరహాగా చెప్పుకోవడానికీ వీలున్నది. అప్పుడప్పుడూ సంఘం నీతులూ నియమాలూ అనేపేరట మంచిచెడ్డలను నిర్ణయిస్తూంటుంది,

వందసంవత్సరాలకు ముందు యేది వుంచిదో, అది
 తర్వాత కాకపోవచ్చు, నరేకదా అసలు చెడ్డదే
 కావచ్చు గూడాను. అందుకు తగినట్లల్లా ధర్మ
 శాస్త్రాలు సవరింపబడుతూంటవి. లేదా వేతే
 సూత్రాలు చేయబడతవి.

అందులోనూ సమాజం అన్నంత మాత్రా
 ములో అందరి అభిప్రాయమూ అనుకోరాదు.
 ఇంతేకాదు, అసలు మెజారిటీ యిష్టం అనుకోవ
 డమూ అసందర్భమే. సామాన్యజనం యెప్పుడూ
 అధికప్రసంగాలకు పోనేపోరు. కాబట్టే యిన్ని
 జేషాలూ, రాజ్యాలూ యెన్నిచేతులు మారుతున్నా
 వారికే కాబట్టలేదు.

వారి బీదతనం యితర విషయాలలో
 జోక్యం కల్పించుకోనీదు. ఏరాజ్యం యెవడేలినా
 వారి రెక్కలాడితేనేగానీ బొక్కలాడడం సాగ
 దాయె. ఇంక వాళ్ళకీగొడవలలో బడితే కడీ ?
 ఇంక పూర్తిధనికులా అంటే సంఘాన్నంతా తమ
 ఉపయోగంకోసం ఉపయోగపడేట్టు చేసుకోవా
 లన్న ఆసక్తి పూరా ఉన్నా బుట్టినహి. అందు
 కోసం యెటూగాకఉన్న 'ఇంటలిజెన్సియా'ను-ధీమం
 తులను- అండజేర్చుకొని అందుకు ప్లానువేస్తారు.
 ఇంక వీరు ధర్మవన్నాలను యేకరువు పెడతారు.

డపట వీరెన్ని శీరంగసీతులు చెప్పినా అనులు
 వరచడానికేమో తప్పనివరిగా అధికారం చేతులో
 ఉండవలెను. అంధకోశం యీ మించిచెడ్డలు
 అధికారులకు అనుకూలంగా ఉంటే తప్ప అంగీ
 కరింపబడవు. అంధులనూ వీరిని పోషించేది
 వారేనాయె, కాబట్టే యీ మించిచెడ్డలు, ఆయా
 కాలంలో అధికారస్వాభివ్యంగుల వారి యిష్టా
 నిష్టాలను బట్టి యేర్పడుతూంటవని అతకోవడంలో
 అసామంజస్యం యేమీలేదు.

మచ్చుకు: యజ్ఞాలూ యాగాలూ అంటే
 వైదిక కాలంలో పడిచచ్చేవారు జనం. అంతకు
 మించిన ఘన కార్యాది తననుకొనేవారు. ఇంతలో
 అశోక చక్రవర్తి 'న మోక్షస్య భగవతో అన్తః
 సమ్మాసంబుద్ధస్య' అని బుద్ధశరణాగతు డయ్యేట
 పుటికల్లా ధర్మాలన్నీ తల్లకిందులైనవి. ఏ విధం
 గానూ హింస చేయకూడదన్నాడు మహారాజు.
 జోహుకుం అన్నారు స్రీజలు.

ఇందువల్లనే సందిని సంది చెయ్యడానికి
 వందిని సందిచెయ్యడానికీ తాహతుగల యీ అధి
 కారవర్గాన్ని మారితేచాలు. సంఘాన్ని మార్చ
 వచ్చుననే, మతప్రవక్తలు చాలామంది పూర్వం
 రాజనభలలో వాదాలు సాగించేవారు, అందుపై

వండిత పరిషత్తు దీక్షియిచ్చేది. ఆరాట అనులు
జరిపేవాడు, సుయోగయ అనుకుండా జనాలు
'దాసోహం' అనేవారు సామాన్యంగా.

ఇట్లు కాక, సంఘంలో అధికారం చలాయించేవా రొకరక మైనదియమాలుచెబితే దుష్కర్తగా మంచిచెడ్డలను నిర్ణయిస్తూ ఎదురీత యీదే ధీమలూ ఉన్నాడు. సంఘం అంధప్రాయమై అధికారులను అనుసరిస్తూన్నా బ్రీటీషు సామ్రాజ్యం ఇండియాను ఆక్రమించి వెలిగిపోతుంటే ఇది అన్యాయం ఆక్రమం అనే ధీమాగల జాతీ నాయకలూ లే పోలేదు. అందుకే యీ మంచిచెడ్డల నిర్ణయంలో తప్పులను వెలికిబెట్టి మరోతీర్పు చేయాలన్నాడు. కానీ అందుకూ అధికారం వచ్చేనటకూ అవసర సహకారం లభ్యం కాలేదు. అదీదొరక బుచ్చుకొని ఏదో చేయనే చేస్తూన్నాడు గదా!

ఇంతా ఉంటే; “అసలీ ప్రస్తుత సమాజ విభాగమే చెడ్డది. ఇది కేవలం ఒకవర్గపు దృష్టితోనే యేర్పడినది. హింసలేని దీనంఘం సాగలేదు. ఒకమనిషి యితరులతో పనిచేయించుకొని ఫలం తాను అనుభవించడం ఆక్రమం. ప్రతివాడూ బాగుపడవలెను అనే విశాలదృష్టి సలిస్తున్నది. అంతా వరస్పర విరుద్ధశక్తులతో కూడుకొన్న దీనంఘం.

యెప్పుడూ అనవసరమున్నాకు కారణమైన ఈ
 సమాజస్థితి అంతా ఘోరమైంది. సంఘం యిట్లా
 ఉన్నాన్నాళ్ళూ నీతినియమాలూ ఉండనే ఉండవు.
 శాంతి చేకూరదు. సర్దులూ సంతోషంగా శాం
 తంగా నుఖంగా ఉండవలెనంటే యీ పద్ధతులన్నీ
 మాటి ఒకసమాజ విధానం యేర్పడవలెను.* అనే
 పాదనతో ప్రపంచాన్నే దిగ్భ్రమచెందించే సిద్ధాం
 తాలతో కొత్తరకంగా మంచిచెడ్డలు నిర్ణయించ
 డానికి పూనుకొన్న వివేకివంతులు బయలుదేరి
 సంఘశక్తులకు బలిఅవుతూ, తమ ఆభిప్రాయము
 లను వెల్లడించడానికి, ఆరీతిగా సంఘం పునర్ని
 ర్మాణం చెయ్యడానికి, బద్ధకంకణులై, అందుకు
 నిదానమైన అధికారం కోసం కావలసిన కార్యా
 లావం చేస్తూన్నారు. దీని కేమంటారు? ఏదిమంచి
 యేదిచెడ్డో? యెవరు నిర్ణయించేది?

ఇట్లాంటప్పుడు నేనింక మంచి చెడ్డా
 అంటూ నిర్ణయించగలిగిందేముంది? ఇంతకూ
 నేనుచెప్పవచ్చిందేమంటే, ఇదిమంచిదికాదు ఇది
 చెడ్డదికాదు అని ప్రతీతివాడూ నిర్ణయాలివ్వడం
 అంతసామాన్యమైన విషయంకాదు.

మంచి చెడ్డా తెలుసుకోవడం మంటే
 మాటలామటి ?

విజ్ఞానం

ప్రకృతి వశుడయిన మానవుడు రానురాను కొంత కు కొంత ఆశక్తులను లోబరచుకొన్నాడు. ఏదిచూచినా యెగిరిపడుతూ యే భయంకర వస్తువునుచూచినా దేవుడే అనుకుంటూ యేకంగా ఆ కొననుండి ఈ కొనవరకూ నడుస్తూ పచ్చిన మనిషికే ప్రకృతిలోని గుట్టామట్టులు తెలుసుకోవడం మొదలు పెట్టవలసినదని.

తద్వారా ప్రకృతివయిన అధికారం చలాయించడానికే దారి కనుక్కోవలసినదని, జ్ఞానే కొంత కార్యరూపంతాల్పి స్వభావ సిద్ధములయినవే కాక స్వంతంకూడా కొన్ని తయారు చేసుకోవచ్చుననే ధీమాకల్గింది.

ఇప్పటికీ అప్పటికీ చూచుకుంటే యెంతో భేదం. యీ విజ్ఞానజ్వాలలు ప్రపంచాన్నే తారు మారుచేసి ఒక కొత్త వెలుగును ప్రసాదిస్తున్నవి.

దేశములోని ఆర్థికసంపదనూ ఉత్పాదక శక్తిని అభివృద్ధి చేయడమే కాక, కేవలం శ్రమ ఫలడం మూలాన్నే కావలసిన వానిని—అందు

లోనూ అతిస్వల్పంగా అవుతున్న వానిని—నులు
వుగా, కావలసినంత యెక్కువగా, తయారుచే
సుకొనే ఉపాయాలు వీనిద్వారా కల్గినవి.

ఒక దేశంలోని విజ్ఞానాన్నీ నాగరికతనూ
ఇంకొకరికి, యేక్షణాని కాక్షణమే, అందివ్వడానికి
అక్కడి దివ్యసందేశాలను మరోచోటికి కొంపోవ
డానికి, ఒకటేమిటి యాత్న అభివృద్ధికి యీ
విజ్ఞానం చేసినపని యింతా అంతా కాదు.

ఇంతే కాక:

మరో రకంగా చూచుకున్నట్లయితే యిం
డువల్ల కలిగిన ఘోరాలూ అన్యాయాలూ అక్క
మాలూకూడా లేకపోలేదు. పాటిని తప్పుకుంటే
గుండె బద్దలాతుంది.

లక్షలాది జనానికి కూలిని పడగొట్టేసింది.
కావలసినంత బీదతనాన్ని సృష్టించేసింది. పోటీలు;
వానిమూలంగా దినాలాలు; తద్వారా ధనాన్ని
మరోవక్క ప్రోదిచేయడం; ఇందులో ధనిక-దరిద్ర
భేదం మరింతతీవ్రమై ఒక సంఘటన కల్గడం తప్పక
పోతూంది.

అంతే కాదు; యీ గుట్టలు గుట్టలుగా
తయారయిపోతూన్న వస్తునము దాయాన్ని అమ్ము

కోవడంకోసం, వాటికి ముడినస్తువులను సంపాదించుకోవడం కోసం మన దేశంవంటి అభాగ్య దేశాలను స్వాధీనం చేసుకోవడం, సా మా జ్య వాదానికి మరింత బలం కల్గడం. ఇందుకోసం మానవత్వాన్నే విధ్వంసంచేసే మారణహోమాలు బయలుదేరినవి.

కొన్ని వేల మందిని బాంబులతో చంపడంతో శ్రుప్తిపడక యింకా యెక్కువగా విష వాయువులు నృప్తించుకొని ప్రపంచాన్ని నిర్ధామధామం చేయడానికి సిద్ధపడుతున్న రాక్షసులతో యీ విజ్ఞానం చేయిగల్గుతుంది.

ఇందుకోసమే యీ విజ్ఞానంవల్ల యెంత మేలుకలుగుతున్నా, యెంత ఆనందానికి ఆలవాలమైనదైనా, దానికితో డీప్రసంచము నాశన హేతు వైపోతున్నది. కాబట్టి దీనికి చోటివ్వరాదనే రకాలైన హాదాలు బయలుదేరినవి.

మరీ వెనకటికాలపు పద్ధతులూ గృహ పరిశ్రమాలూ అందులో ముఖ్యంగా చేతిపనులూ చేసుకుంటూ నిరుద్యోగ దరిద్రాలను యెక్కువ చేసుకోకుండా సుఖంగా కాలం గడుపుకోవడమే మంచిదిగదా అంటారు మహాత్ములు.

ఏమిటీవిజ్ఞానంతో అవసరం? మఱింత విలాసాల శేకదా కారణమిది. విలాసాలకన్నా

శాలియుతమైన ఆశ్రమజీవితం మేలుకదా. పాత
 శాలంలో యెంత ఆస్వాదమునంగా కుటుంబ
 జీవితం జరుగుతూండేది. అందులోనూ ఇండియా
 యెంత బాగుండింది. ఇందువల్ల మనకూ యీ విజ్ఞా
 నానికీ గిట్టదు. దానిదోవదానిది మనదోవమనది.
 మరీ మనం వెనక్కి టికెట్టు తీసుకోకపోతే యధా
 ప్రకారం ఆర్థికసంకటాలలోపడి గిజిగిజా తన్నుకో
 వలసిందేనని వీరివాదన.

శానీ, యీ తప్పెవరిది? విజ్ఞానందా, లేక దాన్ని
 నరిగా ఉపయోగించుకోలేని మానవనమాజందా?
 ఇదే అలోచించవలసిన విషయం.

నామట్టుకు నాకుతోచేదేమంటే ఇదంతా
 మనతప్పే అని. అగ్గి కొంపలు కాల్చివేసేది కాబట్టి
 దాన్ని హతమార్చవలెనంటే ప్రయోజనమేమి?
 దానినే మంచిపద్ధతిలో ఉపయోగించుకుంటే
 యెన్నోపనులు చేసుకోవచ్చు.

అట్లే విజ్ఞానంవల్ల కలుగుతూన్న యీ అవ
 కాశాలన్నీ ఉపయోగించుకోవడానికి వీలులేకుండా
 పోవడం యీ ధనికపద్ధతివల్ల నేకాని మరేమీ
 కాదు. అందుమూలాన యే కొందరికోతప్ప
 యితరులకు వీలుకావడంలేదు ఆ విజ్ఞానాన్ని
 మూచ్చాడదానికై నా.

పోటీలకూ యిన్ని తగాదాలకూ కారణం
 ఆ స్వేచ్ఛావ్యాపారపద్ధతే కానీ మరేమీకాదు.
 ఇదే విజ్ఞానం అన్నివిధాలా ప్రతిమానవునికి అందు
 బాటులో ఉండేటట్టు చేయడానికి అందువల్ల
 యేవిధమైన తగాదాలు లేకుండాచేసుకొని ఆనంద
 మయమైన భూతలస్వరూపాన్ని నిర్మించుకోవడానికి
 వీలులేకుండా పోలేడు. అందుకు తగిన సిద్ధాం
 తాలకూ తక్కువకాలేదు. అదే ధోరణిలో దారి
 చూపిస్తూన్న దేశాలూ లేకపోలేదు. అందుకోసమే
 ఆత్మార్పణంచేసిన చేస్తూన్న చేయగల ధీరులకూ
 లోటులేదు.

అయినా యెప్పటికో అంటే

అయినప్పటికీ ఆనందం.

అప్పుడే అహింసా నశ్యమూ సుప్రతిష్ఠితములు
 కాగలవు.

విలాసాలు

రానురాను విజ్ఞానం ఆభివృద్ధి చెందుతూన్న కొద్దీ, విలాసాలని ఇంతకుముందే నుకుంటూన్నవెల్లా అవసరాలుగా మారిపోతున్నవి. అసలీ అవసరాలకూ విలాసాలకూ ఉధ్య ఒక గీటుగీచి చెప్పడమే బహుకష్టం.

పూర్తి పాతకాలంలో గుడ్డలుకూడా విలాసాలే. మరీ చీనిచీనాబరాలు విలాసాలు. అవి యేకొద్దిమందికోమాత్రమే లభ్యమై వారిని విలాసవంతులుగానూ విలాసకులుగానూ తయారు చేసేవి. ఇట్లా యేవేవి కొంతమందికి మాత్రమే అందుబాటులో ఉండి యెక్కువ ధనవ్యయానికి కారణభూతాలై విజ్ఞానస్థితిని తెప్పటివిగా ఉండేవో అవెల్లా విలాసాలనుకోవచ్చు.

అవసరాలంటే మరీ 'రియాక్షనరీ' గా లక్షణం యేర్పటచవలసివస్తే బ్రతకడానికి అవసరమైనవీ, అసలవి లేకపోతే ఒక గడియకూడా జీవితం జరగదు అనేరకంగా ఉండేవీ, అని చెప్పుకోవచ్చు.

కానీ, మరీ విజ్ఞానవేత్తలైన ఫ్రాంచీసులే
 'తిండి మాత్రంతో' మనిషి బ్రతకలేడు; అంతకు
 పైగా కొంతైనా కావా'లని అన్నారు. ఎప్పటికైనా
 బ్రతకడాని కవసరమైనవే కాక మనఃప్రసాదాని
 కాకరమైనవీ ఉండితీరవలసివస్తుంది.

అయినా ఆయా కాలాల్లో ఉన్న జీవితస్థితిని
 Standard of life - బట్టి విలాసాలుంటాయి.
 ఎంతైనా తప్పకుండా శరీరతృణకే గాక మనస్తృ
 ప్తికే కావలసివచ్చినప్పుడు, అసలెంతవరకూ
 మానవమనశ్శక్తి పోతుందో అంతవరకూ అవస
 రాలుగానే భావించుకోక తప్పదు.

ఒక రేడియో ఉండనుకోండి. అది విలా
 సాలలోదే. కానీ, ఇప్పుడు యేగంటలో ప్రపం
 చములో యేమి మార్పు కలుగుతూందో అనేస్థితి
 లో ఉన్నప్పుడు, యీ రేడియో విలాసాలలో
 నుంచీ అవసరాలలోకే దిగక తప్పలేదు.

పూర్వం ఒకవూరికీ యింకొకవూరికీ పోవ
 లసిన అవసరమేలేక కేవలం యేగామీనాని కా
 గ్రామం స్వయం సంపూర్ణంగా ఉంటూన్న
 కాలంలో బండ్లూ బడకలూ విలాసాలు. రాను
 రానూ ఒక ప్రపంచానికీ యింకొక ప్రపంచానికీ
 సంబంధ బాంధవ్యాలు కల్పించుకోవలసి వస్తుం
 దేమో అనే స్థితిలో ఉన్నప్పుడు, కార్లూ బస్సులే

కాక విమానాలుకూడా అవసరాల జాబితాలో
 యొక్కవలసి వస్తుంది. కాబట్టే మొన్న రాజకొట్
 సంగతుల్లో సర్దార్ వతులు విమానయానం చేసి
 చేరుకోగలుగుతున్నాడు.

కానీ,

యంత్రవరకూ బాగానేఉన్నా యీ ధనిక
 వద్దతి - Capitalism - లో ఈలాంటి అవసరవస్తు
 వులుకూడా యేకొద్దిమంది పావుకార్లకోగాని కొన
 దానికిగానీ, కడకు చూడడానికిగానీ వీలుకాకపో
 తున్నందువల్ల ఇట్లనేఉంటే వాళ్ళందఱూ తిరగబడ
 తారేమో సనేభయంకొద్దీ యింక యధావ్ర
 కారం పాతపాటలు కొత్తరాగాల్లో పాడడం
 మొదలుపెట్టినారు.

ఏమంటారా: యీ విలాసాలన్నీ మంచివి
 కావు. కేవలం 'సింప్లిసిటీ' నేర్చుకోవాలి. యెప్ప
 టికి యివన్నీ మానసికవికారాలు కు కారణాలాతవి.
 ఒక పటకుటీరం నిర్మించుకొని యీతచాపొకటి
 వేసుకొని బలకరమైన జొన్నసంగటీ, రాగిఅంబలీ
 తాగుతూ చేతివసులు చేసుకొంటూ యేమూల
 లోనో ఉండడమే ఆదర్శం. భౌతికంగాకాక
 ఆధ్యాత్మికంగా సంపూర్తిని చెందడానికి మాన
 వుడు 'తన్నుదా' తెలుసుకోవాలి. ఈవిలాసాలన్నీ
 వదలుకోవాలి ప్రకృతిలోనేఉంది ఆనందమంతా.

ఇదీ ధోరణి.

ఒక సావుకారి ఉండేవాడు. ఆయన సావం అన్నిరూపాయలూ వడ్డీకేచ్చి వదంగళ్ళు బెట్టి వ్యాపారం జమాయిస్తూఉన్నా సాయంత్రమైతే పంచటరుగుల మీద ఒకచిటిచాప వేసుకొని చొక్కాగూడా లేకుండా ఒక టువాలు వేసుకొని పండుకొనేవాడు. అందఱూ అబ్బా యేమిగొప్పవాడనుకొనేవారు. ఇదేమిటో!

కాబట్టి విలాసాలు అనుభవించక పోతూనే గొప్పదనమూరాదు; అవి అనుభవిస్తున్నా తప్పేమీలేదు. గతిలేక యేడుస్తున్నామేగానీ, ఉంటే రేడియో వినకూడదా! విమానాల్లో ఎగిరికూడదా! ఆనందంగా ఉండకూడదా! మరీ కావలసినన్ని వస్తువులను ఉంచుకోకూడదా! అట్లాఅంటే మరీ ఉన్నవాళ్ళు ఏవైనా ఉంచుకోవచ్చునట. కానీ ఒకటిలేనివాళ్ళకు మాత్రం ఉపదేశాలు చేస్తారు విలాసాలు మంచివికావని. ఏమి నిష్పక్ష సాతదృష్టో! ఇదంతా ధర్మం, న్యాయం, విధి. కానీ, కొంచెం విలాసజీవితాన్ని అనుభవించడానికే యేమీలేనివాళ్ళకూ హక్కున్నది అని అంటే అది అక్రమం అధర్మం, ఘోరం.

ఇవంతా యెప్పుడు నశిస్తాయో?

సమాధానాలు

I

కొంతటి సంశయాలివి: 1. రష్యాలోని సోషలిస్టు విధానం మన దేశానికి పనికిరాదు.

2. యువకనంఘాలవల్ల విభేదా లెక్కువైపోవును. ఈ రెండు విషయాలూ జరుగగా ఆలోచిస్తాము.

మానవసమాజం రాను రానూ విశాలమౌతుంది. భౌతిక ప్రపంచములోనూ మానసిక ప్రపంచములోనూ చాలా మార్పులు కలుగుతున్నవి.

అవిచ్ఛిన్నంగా మారిపోతూన్న సంఘంలో అప్పుడప్పుడు వ్యక్తిప్రయోజనాలకూ సంఘ ప్రయోజనాలకూ సంఘర్షణ యేర్పడక తప్పడంలేదు. అప్పటి కన్నడే ఆకలతలను తొలగించడానికి సమాజ నిర్మాణాన్ని సరిజేసుకొనేవారు. కాబట్టే అనేక సంఘపద్ధతులూ రాజకీయ నిర్మాణాలూ కొత్త కొత్తగా బయలుదేరడమూ సమాజాన్ని సంస్కరిస్తూండడమూ. ఇందులో సోషలిజం అనేది ఒక పద్ధతి.

ఇది కేవలం రష్యాకోసం రష్యాలోనే రష్యా నాయకులతో రష్యాకు సరిపడేట్టు సృష్టించేయ

బడినది కాదు. ప్రపంచమంతటా వ్యాపించిపోతూ ప్రతిమానవుని హృదయాన్నీ వణకిపోయేబట్లు చేస్తూ దరిద్ర నిరుద్యోగ భీకరనృత్యాలుతోనూ వరపడన ఘోరాట్టహాసాలతోనూ దద్దరిల్లి పోతూన్న ప్రేమపూరిత హృదయాలలో యేతేం చిన భావలత. ఇది కవిత్వంకాదు; కన్నీళ్ళు.

ఎక్కడచూచినా యీ ధనికపద్ధతిలో కనబడుతున్న ఘోరాలు, వరస్పర సంఘర్షణలు, స్వార్థపరత్వం, ఒకరినిగ్గి యేడ్చించుకొని తినడం, యుద్ధాలు, యివన్నీ చూచిచూచి వేసారి వీటిక మూలకారణమేమిటి? యెన్ని రోజులైనా యీ దరిదుర్గలంతా హతమైపోవలసిందేనా? అని ఆలోచించి, ఆ మూలసూత్రాన్ని తొలగించి వేయడానికై యేర్పాటైన తత్త్వము. షెన్ న్యుడెడ్డి— ఇతడు సోషలిస్టు కమ్యూనిస్టు కాదు—అనే రచయిత United Philosophy of Life అన్నాడు.

ఇటువంటప్పు డిది కేవలం రష్యాకోసం వుట్టిందనరాదు. ఆకలి తో దేశంవాణ్ణయినా మాడ్చి వేస్తుంది. నిరుద్యోగం యెవణ్ణయినా కన్న తిప్పలూ పెడుతుంది. వరపీడన యెక్కడైనా పాడుచేస్తుంది సంఘాన్ని. ఈ చీడపురుగులు యెక్కడైనా తొలిచివేసేవే. పై సమన్యలు యితర

దేశాలలో ఉన్నట్టే మనకూ ఉన్నాయి కాబట్టే
మనమూ వానిని తొలగించుకోవాలనే ఆశిస్తు
న్నామూ. అందులోనూ రమ్యలోని పరిస్థితులూ
మన పరిస్థితులూ అందూపొందూ ఉన్నవే.

ఈ పరపీడనను తొలగించడానికే వారంత
కష్టపడినారు. అందుకు కేవలం : “వరులను వీడిం
చకు” అని ధర్మబోధమూత్రంచేస్తే ప్రయోజనం
లేదు. మన సమాజవిధానమే అట్లాచేస్తూంది.
ఆ మనశ్శుల తప్పేమీలేదు. కాబట్టి పద్ధతి
మార్చుకుందా మరుకున్నారు. ఒకనికి వెయ్యి
యకరా లండవచ్చునని ఒప్పుకుంటూ, మరీ అతడు
ఒకనితో పనిచేయించుకొనడానికి లై సెన్సు
యిస్తూ, మరీ వారి కేకొంచెమోయిచ్చి మిగత
దంతా వెనక్కు వేసుకోవడానికి చట్టాలు చేస్తూ,
పైగా ‘వరులను వీడించవద్దు’ అంటే ప్రయోజనం
యేముంది? వారిని తిడితే లాభమేముంది? జాతీయ
సంపత్తికంతా ఆధారభూతాలుగాఉన్న యీ
ఉత్పత్తి సాధనాలను, భూమిలూ, గనులూ,
పెద్ద పెద్ద ఫ్యాక్టరీలూ, వీలినన్నిటినీ సమాజానికి
ఒప్పించి, ఒక్కడు మరొకని కష్టంమీద లాభం
తినడం మంచిదికాదని, అటువంటి పద్ధతినే తొల
గిస్తే సరిపోతుందని ఆపనిచేసినారు. వారి ఆదర్శం
అదే. దానినుండి యెప్పుడూ మరలలేదు. వారు

కోరదగిన దింకేమీలేదని కాదు. అసలీ రోగాలు
ముందుపోతే అందచందాల నంగతి ఆతర్వాత.
భౌతిక వాతావరణంలోని అశాంతి మానసిక
శాంతిని, ప్రేమనూ భంగపరుస్తుంది. అదిపోతే
వాణివాణి అభివృద్ధి వాడువాడే చూచుకోవడానికి
వీలవుతుంది.

ఇది సరైనదైతే అందరూ యెందు కనుస
రించలేరు? అనే ప్రశ్న సరికాదు. మహాత్ముని
ప్రేమ శాంతి సిద్ధాంతాలు యేదేశ ప్రభు
త్వమూ అనుసరించడంలేదు. కాబట్టి ఆ సిద్ధాం
తాలు మంచివి కాదనడానికి వీల్లేదుకదా?

రష్యాలోని పరిస్థితులను గూర్చిన ఆశంకలు.
చర్చలకూ పెద్దపెద్ద జమీందారులకున్నంత సం
సారం ఉండేది. వానినంతా తొలగించినారు.
బళ్ళకు రీడింగురూములకు తావుచాలకపోతే, అనలు
అట్టినంస్కృతికే నిర్మితాలైనా కేవలం అలంకార
ప్రాయంగా ఉన్న వానిని, విజ్ఞాన పాఠశాలలుగా
తయారుచేసినారు. అప్పుడూ యెవడంతట వాడు
మతంగూర్చిన అభిప్రాయా లుంచుకోవచ్చు
నన్నారు. యిప్పుడూ అన్నారు. అంతే.

వివాహం అక్కరలేదని యెప్పుడూ చట్టాలు
చేయలేదు. 1918 లోని 'మొదటి సోవియట్'

కాకస్టిట్యూషన్ 1936 డిసెంబరులో వచ్చిన కొత్త చట్టంవరకూ వివాహాలు వద్దనీ అనలేదు, వానిని ప్రోత్సహించనూలేదు. ఎవరైనా అట్లా వుస్తాకాలో న్యాయాలో వాగ్వివాదం అట్లా అన్ని దేశాల్లోనూ రాస్తున్నారు.

స్వంత ఆస్తిని తీసివేయడంలో, ఒకరిని పీడించడానికి అనువయ్యే, ధనం ప్రోగుపడడాని కనుకూలించే, ఉత్పత్తి సాధనాలమీద వ్యక్తి స్వత్యం ఉండకూడ దన్నారు అంత అశాంతికి యిదేకారణం కాబట్టి. అంతేకాని కొంపా గోరి, పెండ్లామూ దుస్తులూ ఖట్లాటి వస్తువులు స్వంతంగా ఉండకూడదని యెప్పుడూ అనలేదు.

అంతూ పరపీడనవద్దనే మూలసూత్రానికి విరుద్ధంగా యేమూర్పూచేయలేదు. అవు డప్పుడు కొన్ని NEP లాంటి మార్పులుచేసింది నిజమే. కాని అసలు సిద్ధాంతాలో మూలసూత్రాలో యే కొంచెమైనా మారినాయా? ఇది శాశ్వతమా అంటే శాశ్వతమనేదిలేదనేదే మావాదము. అసలు దృశ్యప్రపంచంలో శాశ్వతమే లేదన్నారు మన మహర్షులే. ఇప్పటి కీపాడుపిశాచాల మారణ హోమాని కిది మంత్రమంటే యెన్నియుగాలిది శాశ్వతమంటే ఆ సంగ తెవరు చెప్పగలరా ?

తిండితీర్చుంటేని వ్యక్తిస్వాతంత్ర్యాని కర్థంలేదు. అక్కడ నియంతృత్వంలేదు పార్టీ నియంతృత్వం. మన కాంగ్రెసు వర్కింగుకమిటీ యెలా కాంగ్రెసు రాష్ట్రాలన్నిటికీ ఒక నియమితవిధానాన్ని సూచి స్తూంటుందో అట్లే సోవియట్ కంట్రోలింగు కమిటీ చేస్తుంది. ధనికప్రభుత్వాల దాపున కొత్తపద్ధతితోనున్న రష్యాలో ఒక పార్టీ నాయకత్వంతో తమ ఆదర్శాలను అందుకోవడానికి ప్రయత్నించడంలో లోపమేమీలేదు. బువ్వకులేని స్వాతంత్ర్యం యెన్నాళ్ళుంటుంది? ఒకనికేంద్ర తిండికిపనిచేసేవాడు పరోక్షంగానో ప్రత్యక్షంగానో వాని ఆశయాలకు బద్ధుడుకాక తప్పతుందా.

ఇట్లా చిన్నవ్యాసంలో రష్యా పరిస్థితులు వ్రాయడం సాధ్యంకాదు. అక్కడికిపోయి కండ్లారా చూచివచ్చిన సోషలిస్టులూ కమ్యూనిస్టులే కాక ప్రపంచ విఖ్యాతులయిన 'వెల్సు, లాస్కీ, పా, వెబ్బుడంవతులు, రోమా, రోలా, రవీంద్రనాథ టాగోర్, జవహర్ మొదలయిన వారి వ్రాతలు చదివితే తెలుస్తుంది. ఇందలూ పక్షపాతంతోనే రాస్తారా? అయితే అనలే అక్కడ లోపాలులేవా? అంటే, ఉండొచ్చు, ఆలోపాలూ లేకుండా, మనకు సోషలిజం వచ్చినప్పుడు చేసుకుందాములే.

రష్యావారు అనాగరికులని యూరోపులో
అంటారనీ, వారా మనకు నాగరికత నేర్పేవారని,
సహృదయులనరాదు. ఇట్లాగే హిందూదేశాన్ని
గురించి చాలామంది అన్నారు. అంటూనే అయి
పోయిందీ. అక్కడే సుప్రసిద్ధులు, టాల్టూయి
వాగ్తలు బయలుదేరి మన మహాత్మునితోనూ
మన్ననగాంచినవి. అక్కడే డూస్టవాస్కీ, గోర్కీ.
మొదలయిన వారుండింది. ఆ దేశమే యీనాడు
ప్రపంచంలో శాంతిని కాపాడడాని కొక కొత్త
విధానాన్ని అనుసరిస్తూంది.

చెట్లుపుట్టడానికి సిద్ధాంతా లనుసరించే
దానికి సంబంధంలేదు. Magnesium Sulphate
ఆ దేశాలదైనా యీదేశంలో తీసుకున్నా భేది
అవుతుంది. సింకోనాచెట్టు పరాయిదేశందైనా మన
దేశంలోవాళ్ళకు జ్వరంవస్తే యిస్తేబాగవుతుంది.
అహింస, సత్యం, శాంతి, యివన్నీ యెట్లా అన్ని
చోట్లా ఒకటేనో, యీవరపీడన కూడదనే సిద్ధాం
తమూ అంతే. మూలసూత్రాలు అన్నిచోట్లా
మానవన్యభావంలో ఒకటే.

సీతమ్మ ముక్కును లక్ష్మమ్మకు తగిలిస్తే
అందంగా ఉంటుందని ఆప్రయత్నం చేయడం
యెంత “మూర్ఖలక్షణ” మో సీతమ్మ తనపిల్లలను
సమానంగా చూచుకుంటూ ఒడుదుడుకులు లేకుం

డా సంసారం నడుపుకోవడానికే తగిన సౌకీల్యాన్ని
అలవరించుకొనిందంటే, లక్ష్యము కాసౌకీల్యం
యెట్లా సరిపోతుంది అనడంకూడా అంతమూర్ఖ
లక్షణమే కాకపోతుందా? 'దేశమంటే మట్టికా
దోయ్ దేశమంటే మనుషులోయ్' అన్నాడు
అప్పారావు.

ప్రతిదీ మక్కికే మక్కి, తేదీలు వారాలు
సంఘటనలూ అన్నీ రమ్యాలోలాగా కావాలని
యే వెర్రివాడు అన్నాడు! ఆసోషలిస్టు మూల
సిద్ధాంతాలద్వారా సమాజాన్ని నిర్మిస్తే లోకంలో
శాంతిభద్రతలను సరిగా కాపాడడానికి వీలవుతుం
దనే. కొన్ని అవసరమార్పులు విధానాల్లో ఉం
డొచ్చు. ఎవరోద్దన్నారు? కాబట్టి సోషలిస్టు
మూలసిద్ధాంతాలూ ఆ సమాజవిధానమూ ఒక్క
రమ్యాకేకాదు అందరూ అనుసరించొచ్చు. యె
క్కడ వీడనా, దరిద్రమూ, నిరుద్యోగమూ
ఉంటే అక్కడంతా వానిని తొలగించుకోవడాని
కిది పనికివస్తుంది అనిమనవి.

సహనా వవతు సహనాభుసక్తు

సహవీర్యం కరవావహై

తేజస్వి నావధీతమస్తు

మావిద్యిషావహై

ఓం శాంతి శాంతి శాంతి:

సమాధానాలు

II

ఏదైనా ప్రత్యక్షంగా కనబడుతున్నదానిని అనలు తీసివేస్తే తప్ప, పయికి లేదని అంటూనే పోదు. ఏ భేదమైనా ఉన్నా దానిని తొలగిస్తే అప్పుడు ఏకత్వం ఏర్పడుతుంది. కాని, లేదని అనుకోమంటే సాధ్యంకాదు.

ఎప్పుడు ఆరంభమైందో సరిగాముహూర్తం తెలీదు. కానీ మానవ సమాజంలో రెండు వర్గాలు స్పష్టంగా కనబడతూనే ఉన్నాయి. ఒకరి ప్రయోజనం మరియొకరి ప్రయోజనానికి విరుద్ధమైనప్పుడు తప్పకుండా వీరిశుద్ధ్య తగాదాలు కలగడం, తిరుగుబాటులు జరుగడం, తప్పదు.

ఇది కేవలం పై వర్గాలమీది ద్వేషంతో కాక క్రిందివర్గాలమీది ప్రేమతోనే, అధః పతితులైనవారిని ఒక స్థితికి తీసుకరావాలనే ప్రయత్నమీదనే, జరుగుతూన్నా, ఆ తిరుగుబాటులు కేవలం పై వారిమీది అనూయతో కలుగుతున్నాయని యింకొకవర్గంవారు ప్రచారం చేయడము జరుగుతూంటుంది.

మచ్చుకు పాలకపాలితుల నంగతి తీసు
 కుందాం. భారతదేశాన్ని పరిపూర్ణంగా బాగు
 చేదామనే ఉద్దేశంతో నాగరికతను నలువైపులా
 వెదజల్లాలనే తలంపుతో వచ్చినామని చెప్పు
 కుంటూన్న బ్రిటీషు సామ్రాజ్యతత్వం మన
 దేశాన్ని పూర్తిగా నాశనంచేయడానికీ, వ్యాపా
 రం ద్వారా ఉన్నధనాన్ని దోచుకోవడానికి
 మొదలుపెట్టి పూర్తిగా మన సాభాగ్యసాధాన్ని
 కూలదోయడం ఆరంభించింది.

ఇటువంటి స్వార్థపరిపాలక వర్గాన్ని ధిక్క
 రించక తప్పదని ఈదేశంలో నిద్రాణమై యున్న
 జీవశక్తిని మేల్కొల్పినారు.

దాస్యబంధనాలలో కుంగి కుంగి కృశించి
 పోయి స్వతంత్రవాయు ప్రసారమేలేక చైతన్య
 విహీనమైయున్న భారత ప్రజా హృదయాన్ని
 కదల్పినారు. 'మన ప్రజల సాభాగ్యంకోసం మనం
 పాటుపడితీరాలి. మనక్షేమాన్ని యేమాత్రమూ
 పాటించక వారి స్వార్థాన్నే ప్రధానంగా చూచు
 కొంటూన్న పాలకవర్గంపైన తిరుగుబాటు
 చెయ్యాలి. ఇదేమిటి ఘోరం? మా సంపద
 నీవిధంగా మీరు దోచుకొనడమేమిటి అని
 అడగాలి.' అంటూ గొప్పగా ప్రచారం చేసినారు.

విజృంభించే శక్తి కొక క్రమమైన మూర్ఖం. ఒకస్వరూపం యివ్వడంకోసం సంఘ నిర్మాణం చేసినారు. కాంగ్రెసు సంస్థ ద్వారా పోరాటం సాగిస్తూ పాలకవర్గంపైన యెదురుతిరిగి విచ్ఛిన్నమై విధ్వంసమై పోతూన్న దేశస్థితిని బాగువరచడం కోసం కంకణం కొట్టుకొన్నారు.

కాని యిదేమిటీ భేదకల్పన. మనలో మనం సరిజేసుకోగలమా? కేవలం వారితో మన కేమైనా తగాదాలుంటే కలుసుకొని మాట్లాడుకొని యేదో పిటిషన్లు వెట్టుకొని సరిజేసుకోవాలగానీ యీ శాసనధిక్కార మేమిటి? పాలకవర్గాన్నిప్పటికైనా మనం యెదిరించవచ్చునా? యిటువంటి ఉద్యమాలవల్ల యెన్ని నష్టాలు. వారికేనష్టం మనకూ నష్టం. యెంతమంది జీవనాలు నాశనమై పోతాయి? యెంతమంది చెడిపోవలసి వస్తుంది? ఇటువంటి అశాంతిని దేశంలో తీసికొని రావడమేమిటి? యిదంతా తప్పంటూ సాగదీసిన వారూ ఉన్నారు. అయితే మాత్రం యీ బేధం తప్పిందా.

పాతకావ్యాలుచూచినా అందులో ధనాన్ని నిందించడం కనబడుతుంది. బుద్ధ భగవానుని జాతకకథలుచదివితే యీధనికుల దొరాత్మ్యాన్ని

ప్ర. దేవరాయ ఆంధ్ర చిహ్ననిలయము,

50

ము.

గ వంఖి.

చిత్రిస్తూ వారు బీదల నేవిధంగా యేడ్చిందేదీ,
ఆబీదలకోసము మహానుభావుడు త్యాగంచేసి వారి
హక్కులను నిలబెట్టడంకోసం ఆత్మార్పణం చేసిందీ
యెన్నిచోట్లనో గోచరిస్తుంది.

‘ధనపతితో దరిద్రునకు చెలిమి పొనగ’దం
టాడు పోతన్న. అతడే

‘ఫలరసాదుల గుటియవే పాదపములు
స్వాదుజలములనుండవే నకలనదులు
పొనగ భిక్షుము పెట్టరే పుణ్యసతులు
ధనమదాంధుల కొలువేల.....’

అన్నాడు. యిట్లా యీ విభేదం తాతలకాలం
నుంచీ ఉంది.

కానీ, అవిభేదాన్ని తొలగించడానికే ఆ
యా కాలాల్లో, ఆ యా విధానాలను అనుసరిస్తూ
వచ్చినారు. యీధనం ఒకచోటనే కేంద్రీకరింప
బడి దారిద్ర్యాన్ని యెక్కువకాకుండా చేయడం
కోసం యెన్నో ధర్మకాస్త్రాలు చేసినారు. ధనం
మీద హేయభావం కలిగేటట్టు చేసినారు.
అయినా సాధ్యంకాలేదు.

మరీ మరీ ధనం కేవలం ఉపభోగ్యవస్తువే
కాక ధనాన్ని సృష్టిచేయడం కోసం ఆరంభించి

పూర్తిగా ధనికదరిద్ర భేదాన్ని పెంపొందించింది. యంత్రయగంతో, మరీ యజమానులూ కార్మికులూ అసభేనము తప్పలేదు. అట్లే రయితులూ కూలీలూ.

యీభేదాలు కేవలం నాయకులు కాగోరే వారి అడ్డకోతలవల్లకాక స్వభావసిద్ధంగా, కాలక్రమ పరిణతి నమనరించి ఆర్థికస్థితిపైన ఆధార పడి యేర్పడినవే.

అట్లే దేశాన్ని సదుపుతూన్న పాలక పాలిత వర్గాల పోరాటంలోని సంస్థలో కూడా ఆయావర్గాల ప్రతినిధులూ వారివారి ఆదర్శాలూ విధానాలూ కలిసిఉండడంతో విభేదాలు తప్పని సరిగా వుంటేరును. మతికలహానికి వర్గకలహానికి సంబంధంలేదు. ఒకరైతూ మహమ్మదీయుడో హిందువో క్రైస్తవుడో అయినా, ప్రభుత్వం పన్నువేస్తే సమానంగానే అలవరిస్తాడు. తన స్థితి కోసం పాటుబడతాడు. తనవర్గాన్ని కూడ గట్టుకుంటాడు. యేమేమో తనకు కావలసిన విధానాలన్నీ అనుసరిస్తాడు. అట్లాగే ప్రతి అధః పతితవర్గమూ చేస్తుంది. అటువంటి అధఃపతిత వర్గము లన్నిటికేకాక పాలకవర్గంలో దెబ్బతిని పడిపోతున్న దేశీయధనికులకూ కూడా అండగా

ఉన్నది కాంగ్రెసు. ఈ సంస్థ స్వరాజ్యంకోసం పోరాడుతున్న మాట వాస్తవమే. కానీ అందరికీ ప్రాతినిధిగణనను యీ సంస్థ కార్యక్రమం యే వర్గాలవారు తమకు తగినట్లుండాలని కోరుతూ అటువంటి కార్యక్రమాన్ని కాంగ్రెసు ఒప్పుకొనేటట్లు చేయాలని పోరాడుకోవడమూ పరిపాటే. స్వరాజ్యస్తులు నో చేంజర్లు, శ్రీనివాసశాస్త్రి మొదలయిన వారివంటి మితవాదులూ, అతివాదులూ, యిట్లా తగులబడుతూండడమూ కడకు ఆవేగాన్ని ఆపుకోలేనివారు జాడుకొని పోతూండడమూ మనం గమనిస్తూనే ఉన్నాము. యీ యాభై యేండ్లలో కాంగ్రెసు చరిత్రలో యెంత మూర్ఖు కలిగిందో మనకు తెలీకుండాపోలేదు.

స్వరాజ్య మన్నంతమాత్రంతోనే కాక దానికొక స్వరూపాన్ని నిరూపించడంకూడా అవసరమేఅయింది. అందుకే మహాత్ముడు రామరాజ్య మనడం. స్వరాజ్యం జర్మనీలో, జపానులో, అమెరికాలో, ఇంగ్లాండులో అన్నిచోట్లా ఉంది. మన కంతమాత్రమే కాదు. అందుకోసమే అయితే ప్రజాసామాన్యాని కీ పోరాటంతో పనేముంది? స్వరాజ్యం సర్వజన సౌభాగ్యం కోసం. అట్టి ఆర్థిక రాజకీయ నిర్మాణాలను యేర్పటచడం కోసం అవసరం. అందుకే అందఱూ అందుకోసం

వీకంగా పనిచేస్తున్నాము. ఇంత మాత్రంతో
వర్గభేదమే లేదని చెప్పడానికి వీలవుతుందా? యీ
విభేదాలను తొలగించేవరకూ యివిపోవు. మూసి
పెడితే కూర పాసిపోతుంది. స్పష్టంగా గడియ
గడియకూ జలగపీల్చినట్టు రక్తాన్ని పీల్చివేసే ధనిక
తత్వాన్ని, తన్ను నిర్జీవిగా చేసివేస్తూన్న దరి
ద్రాన్ని, యెట్లా మానవుడు మరచిపోగలుగుతాడు?

అశాంతి కలుగుతుంది అంటే తప్పదు.
బ్రిటీషు ప్రభుత్వంతో సత్యాగ్రహంచేస్తే అశాంతి
కలుగుతుందని ఊరకున్నామా? యెంత అల్ల
కల్లోలం బయలుదేరలేదు. కానీ ఆ అశాంతి
శాంతికోసమే అయినప్పుడు, ఊరకేఉన్నా యీ
అశాంతి మరింత అధికమై పోతున్నప్పుడు, గతి?
అందుకై పిల్లనుగనేటప్పుడు తల్లి యెలా నొప్పులు
తినక తప్పదో అదేవిధంగా ఒక సమాజవిధానం
యింకోరకంగా మారేటప్పుడు కొంతఅలజడి కాక
తప్పదు.

పరిణామమూ విప్లవమూ అనేవానికి అనలు
చెట్టుకూ గారడిచెట్టుకూ ఉన్న భేదం కానేకాదు.
ఎన్నోయెండ్లుగా చేసిన కృషి ఫలితంగా యెన్నో
దినాలు కుమిలి కృశించి కలతనొందిన సంఘంలో
నుంచీ ఒక్కసారి బయటికే వస్తుంది. నీళ్ళు

కాచడం మొదలుపెడితే వెచ్చబడేవరకూ కొంత
 నిదానంగా శాకమెక్కుతూ వస్తుంది. తర్వాత
 సరైన వేడైపోతుంది. ఒక సైకిలు వేగంగా
 తొక్కుతూపోతే దానంతటది ఒక తగ్గువ్రేదేశం
 వచ్చినప్పుడు మరీ వేగంగా పోతుంది. తల్లి
 కడుపులో పిండం తొమ్మిదినెలలూ అంగాలన్నీ
 యేర్పరచుకొని ఒకనిమిషంలో కెందపడుతుంది.
 గుడ్డలోనే పిల్ల తయారై ఒక్కసారిగా బయటికి
 పూర్ణ స్వరూపంతో వస్తుంది. యిన్నీ తూ
 తూ మహంకాలీ అని గారడీచేస్తే కలగలేదు.
 కానీ మనకు కనబడకనే ఒక స్వరూపంవచ్చి తటా
 లున మనకండ్లకు కనబడేటప్పటికి ఒక స్వరూపం
 వస్తుంది.

అట్లే సంఘంలోనే ఇప్పుడున్న విధానం
 లోని వరన్పర విగుడ్డస్థితిలోనే, యీసమాజవిధాన
 మంతా శిథిలమైనాయి విచ్చిన్నమై పోతూంటే
 దీనిచాటున్న దీనిగర్భంలోనే మరో నిర్మాణం
 తయారవుతూంటుంది. అది ఒక్కసారి బయలు
 పడుతుంది. అంతే కానీ, అసలే అంతకు
 ముందేమీలేకనే ఆనాడురాదు. కాని ప్రత్యక్ష
 పరిణామమే కాదు. పరోక్షంగా తయారై ఒక్కటే
 సారి మనకు కనబడేదాన్నే విప్లవమంటారు.
 రష్యాలో విప్లవం పదినాళ్ళలోనే వుట్టలేదని.

యెన్నోయేండ్లు జారు ప్రభువుల దుండగాల
ఫలితంగా నలిగిపోయిన బీదల హృదయవేదనా
ఫలితంగా ఆగాడు వెలువడింది.

దేశ మిందుకు తయారయిందా? అంటే
ఆభారం మనదే. అందుకు తయారు చేయాలి.
యెప్పటికీ 'జనం తయారయినారా' అని ఓటుకు
పెట్టితే ఒప్పుకోరు. సత్యాగ్రహము చేస్తామా
వద్దా అని 1930 లో ఓటు తీసుకొనివుంటే సత్యా
గ్రహం రానేరాదు. అంతేందుకు సహాగమనం
తీసేస్తామంటే వద్దన్నారు. విధవా వివాహాలు
చేస్తామంటే గుర్రమన్నారు. బాల్యవివాహాలుకూడ
దంటే తూరుపెత్తారు. కల్లుతాగొద్దంటే గంటు
బోయినట్టు కొట్టుకొన్నారు. ఇట్లాడంటే యెంత
మంది తయారయినారు అనరాదు. అట్లా నం
ఘాన్ని తయారుచేసి మనకు మంచిదని తోచిన
సమాజవిధానాన్ని యేర్పటచడానికే ఆత్మార్పణం
చేయక తప్పదు. సత్యమూ, అహింసా యెంత
మందికి అర్థమయింది? అట్లని మహాత్ముడు వానిని
వదలిపెట్టాడా? అట్లే పరపీడన తొలగిపోయ్యేవరకు
పాటుపడి అట్టి పరపీడనకు తావీని సమాజాన్ని
నిర్మించా లనుకొనేవాడు పాటుపడాలి. పడతారు.
యెండలు త్యాగంచేస్తే యీ మాత్రం వచ్చింది.
ఇంకాయెండటో చేస్తేకాని ఆస్తితిరాదు.

ఇంక రష్యాదేశ విధానం తొలుతనే చెప్పి
నాను. ఆసోషలిస్టు మూలసూత్రాలపై నిర్మిత
మైన సమాజంతప్ప వరపీడన లేకుండా ఉండలేదు.
కాబట్టి అట్టి సమాజనిర్మాణంకోసం ఆశించడంలో
తప్పులేదు.

ఇంకొక అనేక సంఘాలు అవసరము.
శ్రేణులం యివి జాతీయోద్యమానికి దోహదంచేస్తూ
మన భావికార్యక్రమాన్ని చక్కగా ఆలోచించు
కోవడానికై యెంతో అవసరం. యేవిధానమైనా
చర్చించి తేల్చుకుంటేనే చక్కగా ఉండేది.

జాతీయోద్యమంలో పూర్తిగా పాల్గొని
సంఘనిర్మాణంలో చేయిజేసుకొనేటట్టు యువకు
లను చేయడం ; అందులోనే యేసిద్ధాంతవిజ్ఞా
నమూలేక వ్యక్తిగత విద్యేపాలకు కారణమై
పోతున్న రంగాన్ని సృష్టమైన రాజకీయసిద్ధాంత
విజ్ఞానయుతంగా చేయడం ; యువకుల శక్తికొక
నిర్మాణాన్ని, వారిభావాల కొకస్వరూపాన్ని యిచ్చి
యీశక్తినంతా వచ్చే మన అంతిమపోరాటానికి
ఉపయోగపడేట్టు చేయడం ; జనసామాన్యంలో
చైతన్యము కలిగించడం ; ఇటువంటివాని కోసం
కాంగ్రెసు సంఘాని కొకశాఖగా యువజనసంఘ
ములు ప్రారంభింపబడినవి. యెప్పుడూ యివి
కాంగ్రెసుకు విరుద్ధంకావు.

సమాధానాలు

III

ఎదుటివారు చెప్పేదేమో వారి సిద్ధాంతా
లేవో తెలియకుండానే తామే ఒక వాదాన్ని
వారిదిగా భావించుకొని ఆపునాదిపైన పెద్దమేడను
కట్టి సగిషీచేసి చూడండి తడాఖా అనుకోవడం
సరైన పద్ధతికాదు.

యేనాదాన్నయినా కాస్తాకూస్తా సద్భావంతో
సరేగా తెలుసుకొని చేతనై నంత ఓపికతో జిజ్ఞాసతో
చూస్తే తప్ప సత్యం గోచరించదు. వీలైతే
ఆవాదం సరిపోకపోతే వారివాదాన్నే ఉన్న
దున్నట్టు చెప్పి దాన్ని ఖండించడం సహృదయ
లక్షణంకాని తామే వారివాదాన్ని కూడా సృష్టించడం
మరీమంచిదికాదు. అది వున్న రచనాశక్తిని
దురువయోగం చేయడమే అవుతుంది. కొందరు
వ్యక్తులు సరిపోకపోతే వారి సంబంధమైనదంతా
తప్పే అనే నిర్ధారణతో మొదలుపెట్టడంకూడా
ఇంతే.

ఒక ఉద్యమం చెడ్డదో మంచిదో నిర్ణయించవలసివస్తే ఆ ఉద్యమానికి సంబంధించిన అభిప్రాయం

యల్ ఆర్గనై జేషన్' మూలనూ త్రాల్తోనో వారి
 నియమావళినిబట్టో, వారి తీర్మానాలగూర్చో ఆ
 సందర్భాల్లో వాగుచేసిన ఉపన్యాసాలనుబట్టో, వా
 రనుసరిస్తూన్న విధానాలతోనో ఆఉద్యమ స్వరూప
 మిదని నిర్ణయించుకోవాలి. అంతేకాని పోకా
 తొండమూ లేని కలగూరగంపగా భావించి అన్ని
 టిలోని తప్పులు అందులోనే ఉన్నాయనుకోరాదు.

ఈమధ్య యువజనసంఘాన్ని గూర్చిన ఆందో
 శన బలమైపోతూవుంది. అజేదో యెవరూ అర్థం
 చేసుకోవడానికి వ్రాయుత్పించడం లేదు. కానీ
 తప్పులువట్టడానికేమో తయారే.

అజే సోషలిస్టు సంఘ మనుకున్నారు. అది
 కమ్యూనిస్టుసంఘ మనుకున్నారు. అది పెర్మిస్టు
 సంఘమూ అనుకోబోతున్నారేమో. అది కుల
 తత్యవాదులముఠా అనే అంటున్నారు అక్కడా
 యిక్కడా. అది నాయకులనబడేవారిని దించి
 తత్త్వానే యింకోకరిని నిలబెట్టడానికైన వ్రాయ
 త్నమూ అన్నారు. ఒకటేమిటి అన్నీ అన్నారు.
 అంటున్నారు, అనబోతారు.

పోనీ ఆ సోషలిజమో, కమ్యూనిజమో,
 ఆ పెర్మిజమో ఉన్నదున్నట్టు తెలిసికొని వానిని
 తప్పుబట్టుకోరాదా? చేతనైతే ఆయావాదాలు

మంచివసుకొనేవారు తమ సిద్ధాంత తత్త్వాన్ని వెల్లడిచేసుకుంటారు; లేకుంటే లేదు. ప్రపంచంలోని సిద్ధాంతాలన్నీ యీ యువజన సంఘాల్లోనే ఉన్నాయనుకొని కడకా సిద్ధాంతాలనుకూడా మిస్ రైవజెంటు చేయడం మంచిదికాదు.

విచ్చిన్నమైపోతూన్న విభిన్న శక్తులన్నింటినీ ఒకచో చేర్చి విజ్ఞానంలో వుద్యమాన్ని మేళవించి యువకులలోని విద్యుత్తున కొక స్వరూపాన్నీ నిర్మాణాన్నీ ప్రసాదించి వానినొక నక్రమమయిన మార్గంలో మన దాస్య దారిద్ర్య విచ్ఛేదనా ప్రయత్నంలో బాగా ఉపయోగపడేటట్టు చేసుకోవడానికే యిదంతా.

బొత్తిగా రాజకీయార్థిక విజ్ఞానం లేకనూ వరన్పర భావ సమీకరణం లేకనూ ఉత్తుత్త తీవ్రతతో వున్న శక్తిని దివ్యంగా చేయడానికే యే సంఘమైనా. ఇవి విభేదాన్ని కలిగించడం కోసంకాదు. కాంగ్రెసు గాంధీ పద్ధతినే యెక్కువగా అనుసరిస్తున్నా మరీ 'గాంధీ సేవాసంఘ' మెందుకు? గ్రామసేవాసంఘం లెందుకు? హరిజన సేవా సంఘం మెందుకు? యెన్నో సంఘాలు అట్లే అవసరము. ఆ ఒక భాగముగానుండి మానవ విజ్ఞాన వికాసముల కెంతో దోహదం చేస్తున్నవి.

ఒకొక శాఖవారి తత్వాన్ని వ్యక్తంచేసి జాతీయ
నమరానికి స్వరూపాన్నిస్తున్నవి.

ఇన్ని శాఖ లెందుకు? అనేదానికి యెన్నిసార్లో
బదులుచెప్పినాము. ఈ సంఘాలన్నీ ఉండవచ్చు
నని స్పష్టముగా కాంగ్రెసుమహాసభ సింహాసనం
మీదనుంచీ జవాహర్ హామీ యిచ్చినాడు. ఈ
నాటివరకూ యీసంఘా లేవీ ఉండగూడదని
యేరిందియీ కాంగ్రెసుకమిటీ తీర్మానమూలేదు.
అంతేకాదు. అటువంటిసంఘా లుండవలసినదే
నని తద్వారా రాజకీయ చైతన్యం కలిగించవలసి
నదేనని బాధ్యతగల నాయకులెందరో అంటు
న్నారు. ఆచార్య సరేంద్రదేవుగారు - అఖిల
భారత కృషికసంఘాధ్యక్షులు - జయప్రకాశ్ -
అఖిలభారత సోషలిష్టుపార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి -
ఇట్లే ఎంతమందో అఖిలభారత కాంగ్రెసు కార్య
వర్గంలో ఉండినవారే ఈదినానికి ఆయాసంఘాలలో
ఉన్నారు.

ఇంక హిందూ స్వరాజ్యాన్ని సంపాదిస్తాము
అని యెక్కడా వారి ప్రాసీడింగులోనే కాదు
మా హృదయాల్లోనూ కనిపించదు. సోషలిజం
కమ్యూనిజంను గురించి అంటారు. వానిని వ్యక్తి
గతంగా మానంఘంలో చాలామంది స్పష్టంగా

వల్లభుగా చెబుతున్నాము. అవితప్తప్రపంచదర్శి
 విచ్చిత్తికి బూర్గాలు లేవంటున్నాము. కానీ యివి
 హింసా విధానముతో స్వరాజ్యం రావాలనేవి
 కావు. పెర్రీజిం అనేదానికి సోషలిజం కమ్యూ
 నిజం అనేవానికి బొత్తిగా సంబంధంలేదు. వ్యక్తు
 లను చంపితే స్వరాజ్యం వస్తుందనే వద్దతి పెర్రీ
 రిజం. అది తప్పని ప్రతిచోటా చెబుతున్నాము
 యేశాస్త్రియ సామ్యవాదీ (Scientific Socialist)
 పెర్రీరిస్తుకాడు. సోషలిష్టు భావాలూ విధా
 నమూ ఆలిండియా సోషలిష్టుపార్టీ కాన్ఫిట్యూ
 షనూ తీర్మానాలూ 'సోషలిజం యెందుక' అనే
 జయప్రకాశ్ వుస్తకమూ చదివితే తెలుస్తుంది.
 సోషలిజంమంచిదా? అనునరణీయమూ కాదా? అని
 వ్యక్తిగతంగా చర్చిస్తాము. వ్యక్తిగతంగా కాం
 గ్రెసు అధ్యక్షులే సోషలిజం భవతారక మన్నారు.

యేవిషయంగాని విమర్శించేటప్పుడు దాని
 సంగతే వ్రాయాలి.

ఆధారం లేకనే వర్కింగుకమిటీపైన ఆరో
 పణలు చేసినారని బోనును దుమ్మారబట్టారుకదా !
 అట్లే అన్ని సంఘాలను విమర్శించేటప్పుడూ
 చక్కగా ఆధారాలతో, అవి భావించుకొన్నవి
 ఊహించు కొన్నవీకాక, అఫిషియల్ గా ఉన్న
 ఆధారాలతో చర్చించడం మంచిది.

ఒకరి సద్భావాన్ని అనవసరంగా శంకించడ మెందుకు? మాకు మాత్రం ఆవేదనలేకపోతే ఇదంతా యెందుకు చేస్తాము. మేమూ కాంగ్రెసు నాయకులనునే అనుకోలేమా? మురిసిపోలేమా? కానీ లాభములేదు.

మొన్న కాంగ్రెసు మహాసభలో వేషనల్ డిమాండు' జాతీయ మహాసంకల్ప 'తీర్మానం ఆమోదింపబడిందే, అదెందరికి తెలుసు ఆ పనే మేము చేసుకుంటాము.

పరిశుద్ధ హృదయంతో, సంఘస్థితినిచూచి ఆవేదనతో, దగిదగి నారాయణులమీది ప్రేమతో ఉడుతకు ఉడుతాభక్తిగా, చేయబూనుకొన్నాము. ఆశ అనవసరం. అకల్మషహృదయాలను వణికింపజేస్తూన్న యీ ఘోరవరిదాగ్ని జ్వాలలు మా కన్నీళ్ళతోనే ఆరిపోవు! ఆరిపోవు?

ఏదో మాచేశ్వరై సంత మేమూ చేస్తాము. లేదా చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాము. అదీ కాకపోతే చేయవలెనని సూకల్పించుకుంటాము.

ఈ సద్భావమే మాకుండుగాక. అట్లే మేము పనిచేయుదుముగాక. ఒకరివిమర్శనలతో వనిలేదు. ఎవరి తత్త్వం దానికదే బయలుపడుతుంది.

నీతులు

ప్రతివారూ పలకరిస్తే పదినీతులు చెబుతారు. యే మునలగ్గ నడిగినా, యే పిల్లతల్లి మాట్లాడినా, యే బానికీనీతు లేకరువు పెట్టడం మామూలుగా మనం నింటూంటాము.

అందులోనూ కొన్ని వారివారి మతాలకూ వర్గాలకూ సంబంధించిన నీతులను కొందరికీ కొందరి ఒప్పుకోకపోయినా ప్రతివారూ ఒప్పుకొనే కొన్ని నీతులున్నాయే. అవిమాత్రం అవిచ్చిన్నంగా వాడుతూంటారు.

ఎవరినీ బాధించరాదు! ఒకరిసొత్తు ఆక్రమించుకోరాదు. అబద్ధమాడరాదు. వ్యభిచారం చేయరాదు. దొంగతనం కూడదు.

అబ్బ, బోలెడన్ని ఉన్నాయి. ఇవన్నిటినీ యే దొమ్మగలవాడూ కాదనలేడు. పైగా తనకు వచ్చిన భావనంతా ఉపయోగించి వీనిని వివరించి ఆ గుణాలున్నవారిని చెడదిడతాడు.

ఏవుస్తకం చూచినా యేశతకం తీసినా యే

కథ చదివినా పలుకుపలుకినా యీ నీతివాక్యాలు
పొడనూపుతూంటాయి.

యెన్నడో యేనాడో యేర్పడిన వేదాలు
మొదలుకొని యీ నీతి ప్రశంస ఉండనేఉంది,
అప్పుడప్పుడు కాస్తమార్పులు కలుగుతున్నా.

కానీ అసలివి యెందుకు పుట్టినాయో
ఆవనిమాత్రం నెఱవేటిందాఅంటే తలగీరుకోవలసి
వస్తుంది.

సమాజాన్ని వ్యక్తకీ ఉన్న సంబంధాన్ని
చక్కగా ఒడుదుడుకులు లేకుండా జరిగేటట్టు
చేయడంకోసం కొన్ని నీతినియమాలు అత్యవసర
ములై నవి.

వాటిని కక్షించడం కోసమే అనేక
రాజ్యాంగాలుకూడా యేర్పడినవి. యెన్నోమతాలు
తలసూపినవి. యెన్నో తత్వశాస్త్రాలు బయలు
దేరినవి.

అవేమో ఆయా శాలాలలో ఉన్న సమా
జస్థితి కనుగుణంగా, సమరసతను చేకూర్చేటందుకై
కొంతకుకొంత ఉపయోగపడినవనే చెప్పొచ్చు.
కానీ పూర్తిగా నెఱవేటలేదు ఉద్దేశం.

మనిషి, సామాన్యంగా ఒక ప్రజాభిప్రాయ
మేదైనా యేర్పడిందంటే దానికి బహిరంగంగా

యెదురుచెప్పడానికి జడుస్తాడు. అందుకే తానూ ఆపాటేపాడడం మొదలుపెడతాడు.

అందుకే, ఆనాడుబలసికొన్న ప్రజాభిప్రాయ ప్రకారం ఆసీతులు చాలా మంచివనేమో చెబుతాడుగానీ, వాని నాచరణలో పెట్టడానికి మాత్రం అంతగా ప్రయత్నించడు.

అహింసకోసం అంత బ్రహ్మాండ ప్రయత్నం చేసినాడు బుద్ధుడు. యేమయింది? అహింసా పరమో ధర్మః అనడాని కేవలం అడ్డుచెప్పలేదు. కానీ ఆచరించినవారో !

ఒకరి నేమాత్రమూ బాధించరాదన్న డాయన. కేవలం ఆకాలంలో బ్రాహ్మణమతం చాటున జరుగుతున్న పశుహింసలనూ, రాజులూ ధనికులూ బీదవాళ్ళ నేడ్పించడాన్నీ పురస్కరించుకొని అవంతా అన్యాయమనీ, యీ ప్రపంచం దుఃఖమయం దీనికోసం యెందుకిట్లా పలవరించడమనీ అన్నాడాయన. దేవుడున్నాడో లేడో అదిగాదు నంగతి, మనఃపరిశుద్ధతను ప్రతిపాదించే మంచిగుణాలు అలవటచుకోవాలన్నాడు.

మహాపాతకాల కాకరమైన మార్కుణ్ణి - కామాన్ని - జయించమన్నాడు. అందుకు బోలెడు గ్రంథాలు చెప్పినాడు.

ఆయనబోధ నెంతమందో అంగీకరించి
నారు, కానీ ఆ ప్రముఖశిష్యుకోటి కడకాయన
సిద్ధాంతాల నేవిధంగా ఆచరణలోపెట్టినారు ?

ఆయన చనిపోతూనే సంతాలకూ యెము
కలకూ యుద్ధాలు చేసి నా రు. రక్తాన్ని
పారించినారు.

హింస అంటే యెవని ప్రతి రక్తకణమూ
ప్రతిఘటిస్తుందో అతని శరీరంలోని అవయవాల
కోసం, అతని సిద్ధాంతాలను ప్రపంచములో ప్రబ
లించి పరమ స్వర్గా న్ననుభవించగలమనే పరమా
దర్శంతో పనిచేసే అతని శిష్యులు, చేసిందేమిటి?
హింసా మహాయజ్ఞం.

ఇట్లాగే ప్రతినేర్పాంతమూ, ఆచరణ,
చాలా భేదాన్ని పొందుతూ వచ్చింది.

యీనాటికీ యేమగాదూ పై హింస
వ్యభిచారం మొదలై నవానిని మంచివని చెప్ప
లేదు. కానీ వానినే అనుక్షణమూ అంతో
యింతో ఆచరిస్తూనే ఉంటాడు.

అంతెందుకూ, ఆచారం చెప్పిన విన్నపెద్ద
ఆకూటికే లోబడినా ఉంటారు. అట్లా ప్రతి
ధర్మమూ కేవలం మాటల్లో ఉన్నన్నాళ్ళూ యే
మాత్రమూ పనిచేయలేదు.

కేవలం ఆశర్మంగా మనం యెన్ని విషయాలనో అంగీకరించవచ్చు. కానీ వాని నట్లా అంగీకరించడంవల్ల వచ్చిన ప్రయోజనమేమిటి?

అందఱూ ఒకరిని బాధించడం తప్పంటారు. అందఱూ బాధిస్తారు. యెందుకు ?

ఇంతకూ ఎందులో యేదోరహస్యముంది. శేకపోతే అంత అన్యాయంగా యెందుకు ప్రవర్తిస్తారు, చెప్పచేతలకు సంబంధంలేకుండా? యీ నీతినియమాలుకూడా అవే అదర్శాలుకావు. మరి అవి సాధనాలు. సమాజానికి వ్యక్తిక సామరస్యాన్ని కల్పించేవి.

కానీ యివన్నీ ఆచరణలో పెట్టడానికి తగిన సమాజ నిర్మాణం శేకపోవడమే దీనికి కారణం కావచ్చు.

దేనికైనా పరిసరపరిస్థితులు అనుగుణంగా శేకపోతే ప్రయోజనమేముంది?

ఇప్పుడు మనం పరివీడన మంచిది కాదు అంటే నిజం అనేవాళ్ళను లెక్కలేనంత మందిని పురమాయించుకోవచ్చు. కానీ, పాపం, వారు తెలిసో తెలియకో వీడిస్తూనే ఉంటారు పరులను.

ఒక భూస్వామీ ఉన్నాడు. అతనికి మన
సులో యేమాత్రమూ కూలివాని నోరుగొట్టా
లని యిష్టం లేకపోవచ్చు.

కానీ మన సమాజవిధానమే అతని శ్రమ
నితడు దోచుకొనేటట్టు చేసిపెట్టింది. యేం
చేయగలడు?

ఆర్థిక నిర్మాణం యంత్రప్రాయమైనది. యీ
అస్థిరమైన స్వేచ్ఛా వ్యాపారం మూలాన, ఒకనికి
'సెక్యూరిటీ' అనేదే ఉండదు. అందువల్ల శతృలి
తంగా పోటీలూ దివాలాలూ పీడనలూ, ధనకేంద్రీ
కరణమూ, ఒక టేబుటి సిద్ధాంతా మహాభయంకర
యుద్ధాలూ, దేశ స్వతంత్రీ భంగాలూ కలుగు
తూంటాయి.

ప్రతివాడూ ధర్మం పలికేవాడే కానీ
ప్రపంచమేమో మహా భయంకరంగా మారి
పోతుంది.

కేవలం మనను మారితే ప్రయోజనంలేదు.
అసలది మారదు పరిస్థితులు మారనిది. భావ
వాదు లిన్నాళ్ళూ కొట్టుకొంటూనేఉన్నా ప్రపంచం
యేమాత్రం శాంతంగా జరగడంలేదు.

అందుకే కాస్తదీర్ఘంగా ఆలోచిస్తే, యే
నీతినియమాలు సరిగా ఆచరణసాధ్యాలు కావా

లన్నా, సంఘనిర్మాణంలో మార్పుజరగవలెను. ఆచరణలేనిసిద్ధాంతాలనవసరాలు. ఆడంబరాలు.

షావుకారి కేవలం ఆస్తికే ధర్మకర్త అనుకోవాలనడం చాలాబాగుంది. కానీ, అనుకుంటాడా? అసలనుకోవడానికి వీలున్నదా?

అందుకే వర్గాలుఅనే భేదమున్నన్నినాళ్ళు యివి సరిగా నడపుకోవడం కష్టం.

ఊరికే లేవంటే కుదరదు. ఒకరిని పీడించడాని కనువయ్యే భౌతికవాతావరణం లేకపోతే ఆత్మర్పిత మానసికంగాకూడా ఆవ్యక్తికో పరపీడనేచ్చ నశిస్తుంది. ఒక్కతూరే పోకపోవచ్చు. కానీ ఆకొత్త వాతావరణం కొన్నాళ్ళల్లో అతని మానసిక ప్రపంచంలోనూ యీ దుర్గుణాలను తుడిచివేస్తుంది.

మన ధర్మప్రవర్తకత్వం చక్కబడటానికి ఉపాయంతప్ప మఱివేతలేదు.

ఆదర్శాలలో యెవ్వరూ తీసిపోరు. ఆచరణలోనే అందఱూ జోల్తాపడేది. అహింస మంచిదని ప్రతివాడూ అంటాడు కానీ ప్రతిదినమూ యెంతమందిని హింసిస్తున్నారు?

శాంతిస్థావనకోసం పరరాజ్యాలను గుంజుకుంటారు. న్యాయపరిపాలనకోసం స్వతంత్ర

మిష్టరు. దుర్బలరక్షణకోసం సామ్రాజ్య
వ్యాపనం చేస్తారు.

ఏమిటో యీ పరస్పరవైరుధ్య ప్రవచనమే
యీవిధంగా తేలిపోతుంది. పీడితులూ పీడకులూ
అనే భేదం ఉన్నంతవఱకు యింతే. యిందుకే
ఆ వర్గరహితమైన సమాజం యేర్పడిందని వాత
సులభంగా పై నీతినియమాలను క్రైవలం ఆదర్శం
గాకాక ఆచరణలో ఉండేటట్లు చేయవచ్చు.

లేదంటారా ?

మీరు చెప్పే ధర్మాలన్నీ ఆచరించండి.
అందుకై ప్రయత్నించండి. యెక్కడికి లేప్పా
అవన్నీ; యేదో మహాత్ముల కవి సాధ్యమవుతాయి
కానీ మనకెక్కడలే; అంటే కుదరదు.

మహాత్ముల కోసం కాదు నీతులు. మన
వంటివారి కోసమే. మానవసమాజాంతికోసమే.
మాటలకు కాదు.

ఆ నందం

ఎన్నాళ్ళనుంచో యెడతెగకుండా ఆలోచిస్తూన్నా యేమీ అర్థంగా దీజీవితం సంగతి. ఇదో నమస్కరణ. విచ్చేసాడేనా ? వినేవాడే కానీ.

ప్రపంచంలో అనేకరకాలైన జీవితాలున్నాయి. ఒకటి ఉత్తరం అంటే ఇంకోటి దక్షిణం అంటుంది. ఒకదాని కోదానికి నంబంధంలేదు.

“మా కాలంలో జీవితం యెంత ఆనందమయంగా ఉండే దాకాన్నానో” అని పెద్దవాళ్ళం టూండగా వింటున్నారు. కానీ ఆనందం అంటే యేమిటో వాళ్ళవాళ్ళ అనుభూతినిబట్టి అనుభవన శక్తినిబట్టి ఉంటుంది.

ఒకడు ఏకాంత జీవితంలో యేవేవో ఊహించుకొని అతీతమైన అవాఙ్మూలనగోచరమైన ఆనందాన్ని ఆమాంసంగా అందుకోగల్గుతాడు. ఇంకొకనికి పలువురిలో పడితేగానీ ప్రాణం నిలవదు. ఒంటరితనం అంటే వాణికిపోతాడు.

సావానులలో నరసాలాడుతూ అందులోని అనూన
సాందర్యాన్ని అనభవించగల డీతడు.

ఇట్లా ఉన్నప్పుడు యేది ఆనందప్రాయ
మైనదో యేదికాదో కూడా చెప్పలేము.

లేకపోతే షావుకార్లు మహానంద పడడానికే
వీలున్నదందామా అంటే అంతకన్నా ఆరాటపడే
వాళ్ళు బీదల్లోనే తక్కువేమో అనిపిస్తుంది.
అంతా కూడితీసివేతల్లో ఉంటుంది అతగాడి
ఆనందం. అంకెలలోపడి అల్లాడిపోయే అతనికి
అదే జీవితాదర్శం

ముంతెడు గింజలకు కూలికిపోయి వగలెల్లా
పాటుపడి కడకు రెడ్డిసాని రెండుసేర్లని ఒకటిన్నర
సేరు కూలివేస్తే ఒళ్ళోవేసుకొని గంజో అంబలో
తాగే వనికత్తె చూడండి.

పండు వెన్నెల వుడుతూనే షావుకార్ల
మేడలకే వెల్లవేసినా, తరువాతనైనా గుడిసెల
మీదా తన మిగిలిన సుధను చంద్రుడు
విదిలించినాడు.

అమాయకంగా 'చంద్రగుండెందరో' అంటే
'నూటాముప్పైముగ్గురో' అని బీదపిల్లలు
మన్నంతా మాడే అని మురిసిపోతున్నారు.

ఆమె తన ఒడిలోని బిడ్డకు చంద్రుణ్ణి

చూపిస్తూ ముద్దాడుతూంది. ప్రక్కనే నడుము
వాల్చిన మొగుడితో నుచ్చటలాడుతూంది.

పంచమస్వరంతో వల్లెపదాలు పాడు
తూంటే అతగాణ్ణిచూచి అమందానందం చెందు
తూంది. అదంతా తన పిల్లమీద ముద్దులు
కురిపించడంలో ఉద్దేశ్యాన్ని అణచుకొంటూంది.
ఆనందమంటే అంతకన్నానా.

అది మూడంతస్తులమేడ. మిసిమిరంగు
లతో మిలమిల లాడుతూంది. అందులో గది.
కావలసినన్నీ ఉన్నాయి మధుర వస్తువులు. కళ
వుందోలేదో తెలీదుకాని విలాసాల కందులో
కొదవలేదు. అయితే మాత్రం ?

నవనవలాడే విండుజవ్వని అంతటా తిరుగు
తూంది. ఒక్కటి ఆమెకు ఆనందాన్నివ్వడంలేదు.
ఏమీ అర్థం కావడంలేదు. అన్నీ ఉన్న ఆమేడలో
అలవరిస్తూం దాలలన. యేమి కొరత ఉందో !

కాబట్టే, తత్త్వవేత్తలు చాలామంది ఆనం
దమూ సౌఖ్యమూ వస్తువులవల్లకాక మనస్సు
వల్లనే కలుగుతుంటాయి యెక్కువగా నంటూం
టారు.

అయితే, ధనిక దరిద్ర భేదాలకు ఆనంద
జనకతలో అసలు పలుకుబడిలేదని చెప్పడంలేదు.

కావలసినంత కార్యకలాపం జరుపుతూందాభేదం. కానీ, అందులోనూ ఆనందాన్ని అనుభవించే శక్తి కొండటి కుంటుందనే నా హాదం.

అందుకే ఆనందైక జీవితం కావలెనంటే వసతులు కల్పించుకోవడంలోనే కాక మనోనియమంలోనూ, పరిస్థితులను, వ్యతిచిన్న సంఘటననూ శాస్త్రీయంగా సూక్ష్మపరిశీలన - అనలైజ్-చెయ్యడంలోనూ, సులభంగా అలవరచుకోవచ్చు.

ఎందుకీట్లా కావాలి అని ఆలోచించి దానికి సరియైన కారణం కనుక్కున్నప్పుడు చిల్లర చిల్లర వ్యక్తగత విభేదాలకు లోబడని ఒక వివేచనాశక్తి కలుగుతుంది. అందువల్ల ఆరాటం తక్కువౌతుంది. అందుకే అండలూ వేదాంతులు (Philosophers) విచారణచెయ్యమంటారు.

అసలు సంగతేమిటంటే: జీవితసుందరోద్వానాన్ని వెలిగింపజేసే గులాబివంటి దీ ఆనందం. ప్రతివారూ దానికోసమే తంటాలు పడుతూంటారు. కానీ, అందుకోలేకుండా ఉన్నారు. దీనికి వసతులున్నంతలోనే కాక వాటిని అనుభవించే సామర్థ్యం కావాలి. అందుకు మనోనియమమూ, వివేచనాశక్తి విశాలహృదయాతా అవసరం. ఆ ఆనందమే జీవితాదర్శం.

ఆ ఆనందం కోసమే యింత విజ్ఞానమూ.
యీ సంసారమూ. అది కావాలనే - అన్నీ మిథ్య
అనే అద్వైతి మొదలూ అంతా నాకోసమే అనే
వానివలన - ప్రయత్నిస్తుండడం.

ఆనందంలేని జీవితం అంధప్రాయం. నరకం
మేలు అంతకన్నా.

ఇంకో కొత్తసిద్ధాంతం, ఏడుపులోనూ ఆనంద
మున్నదని. అదెంత నిజమో చెప్పేటంత
సాహసం లేకపోయినా అసలానందమే ఉంటే అది
యేడుపే కాదుగదూ.

ప్రతిమనిషీ పరిపూర్తిగా ప్రపంచాన్ని
తా నువయోగించుకోవాలన్నా తాను ప్రపం
చానికే ఉపయోగపడవలెనన్నా, యీఆనందాన్ని
అలవలచుకోవాలి. అందులో తేలిపోతుండాలి.
దినాని కయిదునిమిషాలు అన్నిటినీ మలచిపోయి
ఆనందంగా ఉంటే అంతకన్నా మందులేదు.

అది మనకందరికీ కలిగి తే—కలగడమేమిటి
—మనమందఱమూ అలవలచుకోగలిగితే, అంత
కన్నానా. ఆనందో బ్రహ్మ.

కానీ నామనసేమో ఆవేదనే వదుతూంది
గానీ ఆనందించడంలేదు. ఎందుకో ?

ఎందుకు?

నా కేమీ తోచడం లేదంటే నమ్మరుగానీ
యేచిన్నముక్కా సరీగా ఆలోచించుకొన్నామంటే
అంత తొందరగా నిర్ధారణ చెయ్యలేము.

ఏమిటిదంతా? యీ ఘోరా లేమిటి? యీ
నీచత్వం యేమిటి? అని అడిగితే అందునుగూర్చి
ఆందోళన చెందితే, నన్ను వెట్టివా డనుకొంటారు
గానీ మీరొక్కమాటు సమాజంలోని దినసంఘట
నలను పరికిస్తే తప్పక గుండెలు నిల్చిపోవూ?

ఎంత బాధపడుతున్నారో? యెందలు
బాధ పడుతున్నారో? యెందుకు బాధ పడు
తున్నారో? యెవరు విచారించేవారు?

... ..

అదో అక్కడో ముసలామె చూడండి
పావం ఆమెకు దిక్కుదివానమూ ఉన్నదల్లా
ఆమెనమడు మాత్రమే. ఆమె శరీరం వంగి
పోయింది. యెన్నికష్టాలను మోసుకొనితిరిగిందో!

కోడుకూ కోడలూ మొన్న వచ్చిన
గత్రంలో కాలంచేసినారు. కాటకంలోనే కడుపు

మాద్చుకొని గతించినా డామెమొగుడు, అంతకు పూర్వమే.

ఇప్పుడామె మనుషుడికి మలేరియా జ్వరం అంటుకొంది. అది నాల్గవ శ్వాసరంగా తిరిగింది. చిక్క శల్యమై పోయినాడు. అతనికి మందో మాళో యివ్వడానికీ యిప్పించడానికీ యేముంది ? పక్కంటి వెంకమ్మతో వరసాకు కట్టించింది. అంతే.

అతనినగ్గతే కూచొని కంట తడిపెట్టుకుంటూంది. ఆఁ, ఆఁ. అంతతోనే ఆపాపోడట్లా ఆపసోపాలు పడుతున్నాడెందుకు ? దప్పి దప్పి అని నా పోతున్నాడు. భరించుకో లేకున్నాడు తాళానికి. “అవ్వా!” అనేమో చెప్పబోయినాడే కాని గొంతెగయలేదు. కఫము చుట్టుకొంటూంది.

‘పాపోడా పాపోడా’ అంటూ పలవరిస్తూనే పాలెడితో మందు నూరిపోసింది. ఒక్కసారి కనులు విచ్చించూచి కన్నీళ్ళు విడిచి కన్నుమూసినా డావసికూక. నూనెలేక గబ్బునూనెబుడ్డి గప్పుమని ఆరిపోయింది. ఆ మెక్కడికే పోవాలి? యెవరిని రమ్మనాలి? దీపంలేని యింట్లో కొఱ కొఱ మంటూన్న కూనను విడిచి పోవడానికే కాళ్ళొస్తాయా ?

ఆముసలవ్వ కడుపులో కడులుతూన్న
సంకటాన్ని గూర్చి యెశవాలో చిస్తాను? ఆమెచేతి
లోనే కొంతడబ్బుంటే? ఎందుకూ
యీ ఆలోచనంతా అంటావ్ కదూ మీరు
అవును మీకెందుకూ యీనంగతంతా?

...

...

...

అదో ఆరైతు చూడు. యెండుకో అంత
తొందరగా పోతున్నాడు. అదో అతని వక్కనే
అమీనా వున్నాడు. అతనేమో అంబలిలేక
అల్లాడుతూ అప్పుచేసి రెండు బడెనుపోతులను
తెచ్చుకొని - కణేకల్లెనుపోతులు కొందానికే గుడ్డు
లేదు - కట్టుగింజలకు మకిసాగినాడు. యెడ గారు
పంట బొత్తిగా కాలేదు. యిరవై నాలుగంటలూ
కష్టపడి ఏట్లో కాల్యతప్పి ఆనానందిభూమి వరి
చల్లుకొన్నాడు. ఆ వచ్చిననీళ్ళల్లో వంతులెట్లా
వున్నా వారూ వీరూ సవరించుకోగా వచ్చేది
పదహైదునాళ్ళకు.

మంచి పంటసమయంలో నీళ్ళు చాలలేదు.
ఆకాస్తచుడి యెండిపోయింది. కళ్ళంలో గింజలు
కొలిస్తే కట్టుగింజలకు చాలలేదు. కాళ్ళో
కడుపులో పట్టుకొని పత్రింరాయించి ఆసామీ
నొప్పించుకొన్నాడు.

కానీ ఫనల్ జాస్తి కట్టవలసి వచ్చింది. ఆ
అప్పును తిప్పుకోవడానికి వీల్లేకపోయింది. అందు
వల్ల ఆమీనా జస్తి చేయడానికి వచ్చినా డాయెను
పోతులను.

అతడెక్కడికి పోతున్నాడు ? యెందుకు
పోతున్నాడు ? అంటే, ఏమిటీ యీ పిచ్చి పూహ
లన్నీ అంటారు కదూ ?

...

...

...

అదో, ఆ సులకమంచం మీద వండు
కొన్నాడే ఆయనేదో గొణుక్కుంటున్నాడుచూడు.
ఆయనో పెద్ద భూస్వామి పూర్వం. ఆయన
వేరంటే హడల్ పదివల్లెలకు.

ఆయనది చల్లని కడుపు. పదిమంది
పిల్లలు. నలుగురు బిడ్డలకూ రంగరంగవై భవంగా
పెద్ద దర్జాగల వాళ్ళకే యిచ్చి పెండ్లిచేసినాడు.
పెండ్లికి నాలుగైదువేలు ఖర్చుపెట్టినాడు. కొడుకు
లనూ పెద్ద పెద్ద పరీక్షలకు చదివించినాడు. అం
దఱూ పుద్యోగాల్లోకే పోయినారు వాళ్ళ వాళ్ళ
కొత్త పెండ్లాలతో.

కడగొట్టు కొడుకు మాత్రం కొంపలోనే
ఉన్నాడు. వీనివంతు వచ్చేటప్పటికల్లా తేలింది,
ఆస్తిపోనూ అప్పు అయిదువేలు. అట్లాగే

సేద్యమో నాద్యమో చేనుకంటూ ఉన్నాడు.
మిగతావాళ్ళ భార్యలు పూర్తినాగడికులు గనుక
యీ ముసలాయనో శరణ్యంతేక యీ గొడుగు
దగ్గతే వున్నాడు.

పొద్దున్నాయన అన్నానికే బోయినప్పుడు
చిన్నకోడలు పొరుగింటి నరసమ్మతో ఎంటూడు
గదా “అండని కొడుకులనూ బాగా చదివించి
వనుల్లోకి పంపించినాడు, మా ఆయనకేమో
మన్నబూసుకోవడం తప్పలేదు. పైగా
యీయనా మానెత్తిన్నే నడినాడు” అనేరకంగా.
అట్లే ఆకలితోలేదని వచ్చి పండుకొని గొణు
క్కుంటున్నాడు.

ఇదంతా చెబితే ఉడత కెందుకురా డాబ్బో
పెత్తనం? అంటారు మీరు.

...

...

...

అదో, ఆ యువకుడు తిండికిలేక వారాలు
చేసికొని బజారు దీపాలదగ్గట చదువుకొని కడకు
గ్రాజుయేటయినాడు. కన్నవస్థాపడి, ప్రతివారిసీ
ఆశ్రయిస్తున్నాడు. జిల్లా బోర్డు ప్రిసిడెంటింటి
కెన్నిసార్లు తిరిగినాడో! యెక్కడా వుద్యోగము
దొరకలేదు. రూము బాడుగకు తగదా.
హోటల్లో తగవు. చాకలిరంపు. అబ్బ! భాధ

పడలేక అదో పారిపోతున్నా డెక్కడికో? మీ
రేమైనా చూస్తున్నారా?

...

...

...

అదో, ఆమె పెద్దయింటితన స్తురాలు. చిన్న
తనంలోనే మొగుడు చనిపోయినాడు. ఆస్తి
కాస్తా అన్నదమ్ము లూడదన్నకున్నా కొంతకు
కొంత యీమెకూ దక్కింది.

అంతకు ముందే మొగునికి ప్రాణస్నేహి
తుడుగా ఉన్నాడొకతగాడు. ఆయన కింట్లో
బలే స్వతంత్రం. అంతా అతనిదే. ఇంటాయన
చచ్చిపోతూనే యీమెకేమీ తెలీదు కాబట్టి
ఆయనే యధావ్రకారం యజమాని.

కొంతకాలానికి చనువుబలిసి సరే ఆ అమా
యకురాలైన అనాథను సనాథ చేసినాడు. ఆ
ఆస్తి కాస్తా కాజేసి ఆమెను వెళ్ళగొట్టినాడు.
అక్కడా యిక్కడా పడి కడకు కాపిటల్ లేక శరీ
రాన్నే కాపిటల్ గా పెట్టి వ్యాపారం చేస్తూంది.
మనకు తమాషా.

ఆమెకడుపులోని శోకం కదిలిస్తే తెలు
స్తుంది! యెవరికి కాబట్టింది? బజార్లో కనబడితే
అసహ్యించుకుంటా రంతేకదూ?

...

...

...

అదో ఆయన వ్రీధమం జైలుకపోయి
వచ్చినాడు. రాజకీయాల్లో ఉన్నదంతా ఊడ్చు
కొనిపోయింది ఉద్యమంలో. దేశదేశాలు తిరిగి
నాడు. పల్లెపల్లెలూ ఉపన్యసించినాడు. ఆయన
ఉపన్యాసమంటే వేలకొలది కలుస్తారు. కలం
బడితే విజ్ఞానాన్ని ఒలకబోస్తాడు.

కానీ, తిండికిలేదు. రాజకీయాల్లోనూ
పార్టీలో పార్టీతీర్పడినవి. తానందులో యిమడ
లేదు. అదో ఆయన భావశిథిలాల్లో రేగే
దుమారం దులుపుకుంటూ అప్పడగడానికి
పోతున్నాడు. సావాసగాళ్ళు తప్పుకుంటున్నారు,
కనబడకుండా.

చూస్తున్నారా ? అతగాని ఖర్చుం అం
టారు కదూ ?

... ..
ఆయన రచయిత; చూడు. చాటలో
పడింది మొదలూ ఈదినంవటకూ దినగండంగా
గడుస్తూం దతని జీవితం. బాగా రాస్తాడని అం
దటూ అంటారు. చక్కని శైలి. భావాలకు
కొదవలేదు ; విజ్ఞానానికి కొంతలేదు. తత్త్వ
శాస్త్రాలను తడివిచూచినాడు. ఉక్తిగ్నహృద
యంతో 'అపిగ్రావా రోదిత్యపిదళతి వజ్రస్య
హృదయం' అన్నట్లు వ్రాస్తాడు.

కానీ అశనిరచన బయటికి వచ్చేయార్గం?
వచ్చింది చదివేవారు? చదివినా కొనేవారు?
అట్లోయిట్లోచేసి అచ్చువేయించి అన్న తీర్చలేక
అలపరిస్తూడే అతని అన్న చూడు!

“ఎచ్చట కన్నా, ఎచ్చట విన్నా, అతని
ముఖమే కనిపిస్తుంది. వినిపిస్తుంది” అంటే
ప్రపంచజ్ఞానం లేనా అంటారూ?

...

...

...

ఒకటేమిటి యేనక్కచూచినా యీ
విషాద సంఘటనలే కనబడుతూంటే ఆవేదనకాక
మతేమిటి? ఇవన్నీ చెబితే!

ఎందుకిదంతా? ఏమిటి నీకు పిచ్చి? యెంత
మంది యివన్నీ సరిజేయాలనుకున్నార? యెందఱు
నిరాశ చెంది నిర్విణ్ణులైపోయినారు? నీవే మహా
మేధావి ననుకున్నావా? యీ మొగోడేనేమో
లోలోద్ధారం చేసే? అంటారు మరి పెద్దవాళ్ళు.

నిజమే నాయనా యిదంతా, యేమిచేస్తాం
ప్రపంచమిది! నీవూ నేనూ యేమిచేయగలం? మహా
మహావాళ్ళు మన్నగొట్టుకొని పోయినారు. ఎంత
మంది తత్వవేత్తలు తల విదిలించుకొని అడవుల్లోకి
పరుగెత్తినారో! అంటారు కాస్త హృదయం కల
వాళ్ళు.

నేడు యిదంతా సంఘనిర్మాణంలోనూ
మానవుని స్వార్థపరత్వాన్ని పరమోచ్చ స్థానానికి
కొనిపోయే ధనికతర్వములోనూ ఉన్నదోషమే.
దీన్ని మూర్ఖుడానికి వీలవుతుంది అందుకు వని
చేయవలసినదే. మానవునివే నూధవనేవ, అంటూ
ఊరడింపులతో ఉపన్యాసాలతో ఉపలాటం తగ్గిం
చడానికి ప్రయత్నిస్తారు మరికొందరు.

కానీ... కానీ.

ఇవన్నిటినీ మూర్ఖుడానికి వీలున్నది. సం
ఘాన్ని వునర్నిర్మాణం చెయ్యడానికి చేతనాతుంది.
అని అందుకు నడుముకట్టి ప్రస్తుతసంఘాన్ని విమ
ర్శిస్తే కనులెర్రనాతివి వారికి. ఆసేవాపరాయ
ణులే ఆతట్టి ద్వేషిస్తారు. సంఘం వెలివేస్తుంది.
న్నేహితులు అవహాస్యం చేస్తారు.

అయితే మాత్రం అలాని ప్రయత్నం మాను
కుంటాడా? ఎన్నటికీ మానుకోడు.

యెందరో యీ నిరాఘాటధాటితో పో
తూన్న సమాజజగన్నాథ రథంకింద నల్లిపోవలెను.
యెందఱి రక్తంతోనో యీభూమి తడిసిపోవలెను.
యెందఱి ఆత్మలో పిశాచాలై ప్రపంచమంతా
ప్రళయతాండవం చెయ్యవలెను. యెందఱి ఆలు
పిల్లలో అన్నంలేక మలమల మాడిపోవలెను.
ఊటికే మారుతుందా సంఘం?

ఆసనూజశక్తికే బలికావలెను. అందుకు
సర్వ సన్నాహాలూ చేనుకొని రంగంలోనికి దుమికే
తీరవలెను,

యెందుకూ ? అంటే

అందుకే: అందుకే: ఆ బలికే: ఆబలికే
ఆపొలకే!

పొలి పొలి ! బలి బలి !

—

ఎక్కడికి?

అదేమిటోగానీ జీవితాన్నిగూర్చి అంత
సులువుగా అర్థంచేసుకోలేము. మన మేమిటి,
ప్రతి విజ్ఞానీ తత్వవేత్తా యిందునుగూర్చే అను
క్షణమూ తలపోసి తలపోసి తనకు తోచిన
వ్యాఖ్యానం చేస్తూ 'అనుక్తమన్యతోగ్రహ్యం'
అని వదలిపెడుతూండేవాడు.

ప్రతిశాస్త్రమూ ప్రతివేదాంతమూ యిందు
కోసమే తన శక్తినంతా ధారపోసి పెరిగి పెరిగి
పోయింది. ప్రతి శాస్త్రమూ కథా దీన్నివివరించ
డానికే ప్రయత్నించి బలిసిపోయింది.

యేదీ అర్థంగాకపోతే యీ జీవితానికే
అర్థంలేదు. ఇదంతా భ్రమ పొమ్మని దిక్కు
తోచక పలకడానికి యీజీవితమే కారణమయింది.

అట్లాకాదు. యీజీవితమనేది చాలా
అపూర్వమైనది. దీన్ని చక్కగా నడపుకోవడానికి
ప్రయత్నించాలనే వాళ్ళు ఉన్నారు.

అంతూ జీవితమనేది బాగావుంటే ప్రతి
వాళ్ళకూ యిష్టమే. కానీ, అది కాస్త గతుకు

కొట్టుతుందంటే శివశివా యీ పాడుజీవితం
యెందుకిచ్చినావురా నుహుభావా ! అంటారు.

అందువల్ల జీవితం చక్కగా నడిచేటట్టు
చూచుకుంటే అప్పుడన్నీ సరిపోతా యన్నమాట.

ఆ తర్వాత అదెట్లా సుఖపరంగా ఉండ
గలదు అనే పనికై బయలుదేరింది. ఓయబ్బ !
లెక్కలేనన్ని మార్గాలు సూచించడం మొదలు
పెట్టినారు.

ఆ జీవితాన్ని సుఖపరంగా చేసుకోవ
డానికై యేర్పడిన మార్గాలే తత్వశాస్త్రాలూ,
రాజ్యాంగచర్చలూ, నీతినియమాలూ.

కానీ అవన్నీ ఒకేవిధంగా యెప్పటికీ
ఉంటాయని అనుకోవడానికి వీలులేదు. జీవన
విధానంలో మార్పులు జరిగేకొద్దీ మనుష్యశక్తి
విజృంభించేకొద్దీ, పరిశ్రమిని మనిషివశం చేసుకొనే
కొద్దీ, అనేకవిధాలైన మార్పులు కలుగుతూ
రాక తప్పలేదు.

అందువల్ల పరిపంచజీవనం మారేకొద్దీ
ఆ జీవిత దృక్పథాలుకూడా మారడం అనేకతత్వా
లుదయించడం జరుగుతున్నది.

ఇన్ని తంటాలూ తగాదాలూ ధర్మజిజ్ఞా
సలూ తత్వచర్చలూ, రాజ్యాంగాలూ, ఆర్థిక

నిర్మాణాలూ, ఊరేగింపులూ, ఉపన్యాసాలూ
 తిర్మానాలూ, సవరణలూ, సభలూ, సభ్య
 త్వాలూ యివన్నీ యెక్కడికి మనలను కొనిపోతు
 న్నాయి? యేమీ దిక్కు మొక్కు లేకుండా
 దారెక్కడికే తీసుకొనిపోతే అక్కడికి పోదాములే
 అనుకున్నామా? లేక మనకేదైనా ఆదర్శము
 న్నదా? అదేని? అదెట్లా సిద్ధిస్తుంది?

ఎప్పటికీ మనిషి తన ఆదర్శము ముందు
 నిర్ధరించుకొని తర్వాత మార్గం నిర్ణయించుకొన
 వలెను గానీ యేదో ఒకచారితో అకస్మాత్తుగా
 పడి అట్లే పోతూంటే వానిగతేం కావలెను? అది
 చెఱువుగో? లేక పోతుందో; బావిలోనికే
 పోతుందో? మనమెట్లా తెలుసుకోవడం? అంత
 తమాషా విషయమూ యిది?

మనిషి సామాన్యంగా పాతదోషనే అను
 సరిస్తాము అనుకొనేరకం కానీ అందుతోపాటు
 స్వార్థమూ సుఖపేక్షా యెక్కువ. అందువల్లనే
 తనకేమాత్రమూ ఆలోచించకుండానే వీటిలో
 పడిపోతూంటాడు.

పెద్దవాళ్ళ మార్గాన్ని అనుసరించడంలో
 తప్పేమీలేదు. ఆ పెద్దలందరికీ మనకన్నా బుద్ధి
 తక్కువనీ అనలేదు; అనుకోరాదు. కానీ, ఆ

లానికి అప్పటి వరస్థితులనుబట్టి యేర్పాటు చేసు
కున్న వారి విధానాన్ని యితరమైన వ్యవహారాలన్నీ
మార్చుకొని కొన్ని మాత్రం “పెద్దలను సరిస్తూన్నవి”
అని చెప్పడంలో మన కిష్టమైనవానిమీది మమత
తెల్పుతుందిగానీ మన వృద్ధాచార పరత్వం వెల్ల
డించదు.

స్వార్థంవల్ల కాకపోతే యెన్నో మార్పు
కొన్నాము. యింటిలోని ప్రతివస్తువునూ దాన్న
మరే వైఖరిమొదలుకొనీ, మనమూ మన వేష
భాషలూ మొదలుకొనీ, మన ప్రవర్తనా ప్రధాన
జీవితాలూ మొదలుకొనీ, ఒకటేమిటి ప్రతిదీ మన
జీవిత దృక్పథమే పూరా మారిపోయింది. కానీ
మన కేమైనా నష్టం కలుగుతుండేమో అన్న భయ
మేర్పడిందో, తప్పకుండా యిది పెద్దల ఆచారానికి
విరుద్ధమనీ, పూర్వకాలంలో యిటువంటి పరిస్థి
తులులేవనీ బ్రహ్మాండమైన ఆదర్శాలు కల్పించి
ఉపన్యాసాలు దంచి పారవేస్తారు.

విదేశాలవని యేవస్తువులు విడిచిపెట్టినాము
మనము? రైళ్ళల్లో కూర్చోవడం విడిచినామా?
కార్లలో ఊరేగడం మానుకున్నామా? కాఫీలు
తాగడం వదలినామా? సారీలూ, అపాలజీలూ,
ఒకటేమిటి - ఒక్క అయిదు నిమిషాలు కాస్త

నాగరిక డని అనుకొనేవానితో మాట్లాడినామంటే కడకూరికే అక్షణ్ణి గమనిస్తూండినామంటే - వెయ్యి విదేశీయ విధానాలు మనకు కనబడతాయి. కడకాలో చనలు కూడా పరకీయాలే. మాటలు చెప్పనక్కర్లేదు. పోనీ శరీర పరిస్పందనాలు కూడా ఆరకంవే.

కానీ

ఇంకేదైనా వానికి దెబ్బతగిలే విషయం చెప్పినామో యిదంతా విదేశీయం-పరానకరణం-మనదేశం యెంతగొప్పది యేంకథ. అంతవిశాలమైన అభిప్రాయాలుగల ధర్మశాస్త్రాలు రాసినారే మనవాళ్ళు అంటారు.

ఈ చిన్న విషయాలేకాదు. పెద్ద విషయాలలో మాత్రం. ఈ ధనికవిధానం మన తాతలకాలమునాటిదా ? మనుస్మృతిలో చెప్పినారా ? యీ మిల్లులూ యీ స్వేచ్ఛావ్యాపార పద్ధతీ వరపీడనా యిదంతా యిట్లా చెయ్యమని ఉపదేశించినారా ?

ధన కేంద్రీకరణమంటే పూర్వం బొత్తిగా సరిపడేదికాదు. ఒకణంతకు ఒక్కడే తాను కావలసినన్నీ అనుభవించడానికి వీలులేదు. ఒక్కదేవళమూ మందిరాలూ రాజగృహం తప్పితే అంత

పెద్దవి యితరులు కట్టించుకొవడానికి కూడా వీలు లేవనే స్పృహ వ్యాపించినది. కడకు మూడేండ్లు తన సంసారానికి ఖర్చుచేసినా కిగిలందరినీ జేకూరితే ఆరవార్యత యజ్ఞమో యాగమో చెయ్యవలెననీ అవి వీలులేకపోతే - అంటే అందు కర్తవ్యతేని వాల్చేతే - చేయించవలెననీ చెప్పినారు. అదెంత మంది వింటున్నారు?

అసలుసంగతి చూడండి. వర్ణవిభాగాన్ని చేసి చక్కగా యెవరి వృత్తి వాళ్ళనుసరించుకోవా అని ఒకదాన్నొకరు అనుసరిస్తే దేశదోహంగా భావించి మరణశిక్ష విధించేవారు.

అదెంతమంది అనుసరిస్తున్నారు? అనుసరించడాని కిష్టపడతారా? బ్రాహ్మణులేమో ఇతర వృత్తులలో చేరవద్దంటే వింటారా? క్షత్రియులు పాలిస్తామంటే రాజ్యమిచ్చే వాళ్ళెవరు? వైశ్యుల వాణిజ్యాలలో చేయిజేసుకొని ముల్లెకట్టుకొని వాళ్ళెవరు? శూద్రులు బ్రాహ్మణసేవచేస్తూ దానులుగా ఉండమంటే బ్రతకనిస్తారా?

ఇరవై యేండ్లపాటుకూ గురుకులావాసం చెయ్యమంటే వింటారా? వేదాధ్యయనం వ్రత ద్విజుని కర్తవ్యమూ అంటే యెంతమంది చేస్తున్నారు? అగ్నిహోత్రా లెంతమంది ఆరాధిస్తు

న్నారు? గృహస్థధర్మా లెంతమంది అనుసరిస్తు
 న్నారు! అతిథి నత్కారాలూ అన్నదానాలూ
 ఆ వితరణా యెక్కడ పోయినవి? వయసుమళ్ళు
 తూనే వానప్రస్థం తీసుకొని వనంలాకి పొమ్మంటే
 వింటారా; మరీ ఒక వగలాడికి మగ్గడై వయసు
 వారిప్రక్క చూస్తే వాపోతాడు కానీ!

ఇట్లాంటివాటి కన్నిటికీ ప్రాచీన శాస్త్రాలూ,
 ధర్మాలూ చూడవలసిన పనిలేదు. వానిని తరచి
 చూడ నవనరములేదు.

ఇదంతా చాదస్తము, ఒక ప్రక్క అధి
 కారంలో ఉన్నవాళ్ళు వ్రాసుకున్న పుస్తకాల
 నడమూ, పోనీ మనమూ ఆలాగే తెలిపితిమా
 దూత్ బాత్ యిదంతా పరకీయమూ ఇమిటేషనూ.
 మన ధర్మశాస్త్రాల్లో ఇవి చెప్పారా అనడమూ.

అట్లా పూర్తి పాతకాలంలో రకంగా
 పోదాం పదండి. అచ్చం అట్లాగే మరీ న్యాయం
 పోషకాలుచేదాం గ్రామాలను అంటే అదంతా
 కుదరదు. పై కెవడైనా అన్నా తమ అధికారం
 సాగవలసిందే. వ్యాపారాలు అవిచ్ఛిన్నంగా జర
 గాలి. విదేశవస్తువులన్నీ కావాలి. ఇంకా వీలైతే
 మనుషులతోకూడా.

ఇంటా వంటా యిక్కరులవే కావాలి. ఆ
 డిన్నరులూ ఆటీలూ ఆఆటలూ, పాటలూ ఆబో
 టులూ, ఆ చోటలూ, ఆ బాటలూ, ఆ వేటలూ
 ఆ విహారాలూ, ఆ అసెంబ్లీలూ అకౌన్సిళ్ళూ ఆ
 రూలింగులూ, ఆ ప్రొసీడింగులూ, ఆ పాయింట్
 ఆఫ్ ఆర్డరు ఆ అమెండ్మెంటులూ, ఆ పెన్సిడెంటు
 శెక్రటరీ పదవులూ అబ్బ! కాయితాలు చాలవు.
 ఇవన్నీ కావాలి. ఇవన్నీ వరదేశాలవికావు.
 కానీ, ఆ వరదేశాలనుంచీ దిగుమతే అయిన ఈ
 వెధవ సమాజవిధానం బాగుచెయ్యడానికీ, యీ
 ధరిద్ర నిరుద్యోగాలను విచ్ఛిన్నముచేసి ప్రపంచంలో
 శాంతి సౌభాగ్యాలను కేవలం యేజన్మతః ఒక
 వర్గానికే చెందిన యంబ్రహ్మలకో కాక నలుగురికీ
 సంబంధించినవిగా చేయడాని కేవిధానమైనా
 అలోచిస్తామండ్రా అంటే, ఊహాహూ, ఇదంతా
 మైల—

ఏం కొట్టుకొనేది? ఇదంతా, యెక్కడిక
 దారితీస్తుంది? కేవలం స్వార్థంకోసమే కొన్ని విష
 యాలలోనైనా వీరు ప్రాచీనుల పేరైనా యెత్త
 దానికీ యిష్టపడు తున్నారు కానీ మరింకేమీ
 కాదని యేకాంతలోచనాశక్తి ఉన్నవాణికైనా
 అర్థంకావడం లేదూ?

పోనీ కొత్తగావచ్చే ఆర్థిక నిర్మాణాలలో
రాజ్యాంగాలలో యేదోఒకదాన్ని అనుసరిస్తాములే
అనుకుంటే అదేదో చక్కగా నిర్ధారణ చేసుకోక
పోతే యెట్లా ?

స్వరాజ్యం లేక యిలా మనదేశం కుంగి
పోతూంది. ఇప్పట్లో యీ సామ్రాజ్య తత్వం
బారినుండి మనం తప్పించుకోవడానికి సర్వశక్తు
లనూ వినియోగించవలసి వున్నది. అంతవరకూ
యేసంగతి ఆలోచించడానికి వీలులేదంటారా ?

అది నిజమేగానీ, అసలు స్వరాజ్యమెందు
కని ? యేదో జనసామాన్యానికి శాంతి సౌభాగ్య
లను సమకూర్చడాని కనేనా ? లేకపోతే కేవలం
బ్రిటీషు సామ్రాజ్యా న్ని దేశంనుండి విడిపించడం
మాత్రమేనా మనఉద్దేశ్యం ?

మనకు స్వరాజ్యం రావాలన్నా జనసామా
న్యం చేయిజేసుకోనిది రాదు. వారు కలిగించుకో
వాలంటే వారికి రాబాయ్యే స్వరాజ్యం అంజో
ఆపో అవుతందనే విశ్వాసం ఉంటేనా; ఊరికే మన
ఉపన్యాసాలకు ఉబ్బిపోయి యిందులో దిగుతారా ?
స్వరాజ్యం ఉన్న దేశాలన్నీ బాగున్నాయా ?

పోనీ స్వరాజ్యం వస్తూనే “ప్రజా ప్రభు
త్వా”న్ని స్థాపించి ‘స్వతంత్రమూ సమానత్వమూ

నహోదరత్వమూ' స్థాపిస్తామంటారా? అందు
లోని రహస్యం అందరికీ తెలిసిపోయింది. కేవలం
యివి నభావేదికలమీద చక్కగా ఉపయోగిస్తే
శ్రావ్యంగా వినబడడం తప్ప యే 'ప్రజాప్రభు
త్వం' అనబడుతూండే రాజ్యంలోనూ పైమూడూ
నామకార్థంతప్ప లేవు.

యెన్నాళ్ళనుంచో చక్కని పార్లమెంటరీ
ప్రజాస్వామ్య ముండే బ్రిటీషు రాజ్యాంగమంతా
యే యిన్నూరు మున్నూరు కుటుంబాల ధనిక
వర్గమో కరగతం చేసుకున్నదనీ యెందలో
పేదలూ బీదలూ తిండికి లేక మలమలా మాడిపో
తున్నారనీ, ఇంకా, యెట్లాఅక్కడి వారందరికీ
మన దేశంలాంటి అభాగ్యదేశం 'కాలనీ'గా ఉంది
గాబట్టి యీమాతృమైనా సరిపోయింది. కానీ
లేకపోతే యీపాటికి యేమైపోయేదోననీ బాగా
తేలిపోయింది.

వెల్పు లాస్కీ కోలు పా, మొదలైనవాళ్ళ
పుస్తకాలు చదివితే తెలుస్తుంది. కొత్తగా వచ్చిన
'ధనమూ దరిద్రమూ' అనే న్యూపీపుల్సు లైబ్రరీ
వారి పుస్తకంలో యెంతోబాగా యీవిషయం
విశదీకరింపబడింది.

యెంత పెద్దపేరు బెట్టినా యేమిచేసినా
 వస్తుతః ప్రజారాజ్య మేర్పడవలెనంటే ధనిక
 దరిద్రవర్గ భేదమూ, యీ స్వేచ్ఛావ్యాపారమూ,
 పెద్ద పెద్ద ఉత్పత్తిసానాలపైన యీ వ్యక్తిస్వ
 త్వమూ తొలగిస్తేతప్పా యేమాత్రమూ సాధ్యం
 కాదు. కానేకాదు.

పోనీ, constitutional గా వరుసగా కొన్ని
 కొన్ని చట్టాలుచేస్తూ మనం వీటి నన్నిటినీ సరి
 చేయవచ్చుగాఅంటారు మరికొందఱు.

అది సాధ్యంకాదు. యెప్పటికీ యీభేదం
 యిట్లనేవుండి చట్టాలుచేయవలెనంటే వీలుకాదు..
 యేచిన్నమార్పు యీ ధనికవర్గం వొప్పుకోదు.
 ప్రతిదానికీ అడ్డంకి కల్పిస్తారు. పోనీ మీరు
 మెజారిటీ తెచ్చుకోండి అంటారు.

అదెట్లా? పె్ను వారిది. పేపర్లు వారివి.
 సినీమాలు వారివి. అధికారం వారిది. యే
 సంస్థ యేర్పడినా యివరైనా వాళ్లపక్క
 లాక్కునే శక్తి వారికుంది. ఒకటేమిటి దినజీవితం
 లోని ప్రతినంఘటననూ ప్రతి రాజ్యాంగ విధానం
 లోని గతినీ వారు కంట్రోల్ చేస్తూంటే యెట్లా
 సాధ్యమాతుంది.

కాబట్టి, యివన్నీ పోవాలంటే జనసామాన్యంలో మెలకువకలిగి, ఒక్కసారి ఒక ఉప్పెనలాగా ఉద్యమం లేచి గొప్పవిప్లవం వస్తేతప్ప యేమాత్రమూ జనసామాన్యం సుఖసౌభాగ్యాల నందుకొనేరాజ్యం రాదు. నిజమైన ప్రజారాజ్యం, వర్గభేదంలేని ప్రజారాజ్యం, ఉత్పత్తిసాధనాలపైన వ్యక్తిత్వత్వాన్ని తోలగించే ప్రజారాజ్యం, యధార్థమైన స్వతంత్రాన్ని సమానత్వాన్నీ సహోదరత్వాన్నీ పెంపొందించే ప్రజారాజ్యం, విరివిగా పెరిగిపోతున్న విజ్ఞానాన్ని కొందరికేకాక అందరికీ అందుబాటులో ఉండేటట్టు చేయగల ప్రజారాజ్యం, ప్రపంచ సామ్యతత్వం ఆదర్శంగాగలిగి అందుకు సంఘాన్ని తయారు చేయగల విద్యాశాలగా వనిచేసే రాజ్యం, మానవసమాజానికే వున్నాదులుగాఉన్న కర్మజీవులరాజ్యం, కళాజీవులందఱూ తత్వవేత్త లందఱూ కలలు గంటూన్న రాజ్యం యీ హింసావిధానంతో యేర్పడిన సమాజాన్ని విచ్ఛిన్నంచేసి అహింసా సత్యాలను సుప్రతిష్ఠితములుగా చేయగలరాజ్యం యేర్పడవలెనంటే విప్లవంద్వారానే సాధ్యమవుతుంది. అట్టి విప్లవం కోసమే జనసామాన్యాన్ని తయారుచేయాలి.

కానీ,

యీబ్రిటిషు సామ్రాజ్యతత్త్వం నశించే
వఱకూ యేదీ సాధ్యంకాదు. కాబట్టే ప్రతివారూ
పై ఆదర్శాన్ని మనసులో నుంచుకొని అందుకు
సాధనప్రాయమైన సామ్రాజ్యతత్త్వ విచ్ఛిత్తికై
స్వరాజ్యప్రాప్తికై అన్నివర్గాలవారూ కూడగట్టు
కొని సంయుక్త సంఘటనద్వారా భారతదేశ
దాన్యబంధనాలను విచ్ఛిన్నం చెయ్యవలెను. అంత
మాత్రంతోనే తృప్తిచెందక ఆ స్వరాజ్యాన్ని
నిజమైన ప్రజారాజ్యం చెయ్యడానికి విప్లవం కొని
రావలెను. అందుకే ప్రతి ప్రజాశత్రువాదీ పని
చెయ్యవలెను.

విప్లవము కావాలి

విప్లవము రావాలి

విప్లవజ్వాలలతో

విశ్వమే నిండాలి

శ్రీ కృష్ణ దేవగాయ ఆంధ్ర బ్రాహ్మణియము,

విభాగము **వార్తాపత్రము**.....

విభాగ సంఖ్య **వ-౩**.....

తరతరమ్ములుగా
 దాస్యదగ్ధమైన
 హృదయముల రాజుకొని
 పైకి రేగినట్టి
 విప్లవజ్వాల లివె
 వియద్యీధి కెగసె
 ఆర్పలేరింక మీరెవ్వ
 రార్పలేరు.

శ్రీ సాధన పెన్, ఆనంతపురము.